唐書合鈔

唐書卷第二十八　志四

禮四

武德貞觀之制神祇大享之外每歲立春之日祀青帝於東郊帝宓羲配勾芒歲星三辰七宿從祀立夏祀赤帝於南郊帝神農氏配祝融熒惑三辰七宿從祀季夏土王日祀黃帝於南郊帝軒轅配后土鎮星從祀立秋祀白帝於西郊帝少皡配蓐收太白三辰七宿從祀立冬祀黑帝於北郊帝顓頊配元冥辰星三辰七宿從祀每郊帝及配座用方色犢各一籩豆各四簠簋各二㽅俎各一勾芒已下五星及三辰七宿每宿牲用少牢每

座籩豆簠簋甑俎各一

孟夏之月龍星見雩五方上帝於雩壇五帝配於上五官從祀於下牲用方色犢十籩豆已下如郊祭之數

帝嚳配（案通典帝嚳無配此配字衍）祭於頓邱唐堯契配祭於平陽虞舜咎繇配祭於河東夏禹伯益配祭於安邑殷湯伊尹配祭於偃師周文王太公配祭於酆周武王周公召公配祭於鎬漢高祖蕭何配祭於長陵三年一祭以仲春之月牲皆用太牢祀官以當界州長官有故遣上左行事

五嶽四鎮四海四瀆年別一祭各以五郊迎氣日祭之

東嶽岱山祭於兗州東鎮沂山祭於沂州東海於萊州
東瀆大淮於唐州南嶽衡山於衡州南鎮會稽於越州
南海於廣州南瀆大江於益州中嶽嵩山於洛州西嶽
華山於華州西鎮吳山於隴州西海西瀆大河於同州
北嶽恒山於定州北鎮醫無閭山於營州北海北瀆大
濟於洛州其牲皆用太牢籩豆各四祀官以當界都督
刺史充
仲春仲秋二時戊日祭太社太稷社以勾龍配稷以后
稷配社稷各用太牢一牲色並黑籩豆簠簋各二鉶俎
各三

春分朝日於國城之東秋分夕月於國城之西各用方色犢一籩豆各四簠簋㽅俎各一

孟春吉亥祭帝社於籍田天子親耕季春吉巳祭先蠶於公桑皇后親桑並用太牢籩豆各九將蠶日內侍省預奉移所司所事諸祭祀卜日皆先卜上旬不吉次卜中旬下旬筮日亦如之其先蠶一祭節氣若晚即於節氣後取日

立春後丑祀風師於國城東北立夏後申祀雨師於國城西南立秋後辰祀靈星於國城東南立冬後亥祀司中司命司人司祿於國城西北各用羊一籩豆各二簠

簋各一
季冬晦堂贈儺磔牲於宮門及城四門各用雄雞一
仲春祭馬祖仲夏祭先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步並
於大澤用剛日牲各用羊一籩豆各二簠簋各一
季冬藏氷仲春開氷並用黑牡秬黍祭司寒之神於氷
室籩豆各二簠簋俎各一其開氷加以桃弧棘矢設於
神座
季冬寅日禮祭百神於南郊大明夜明用犢二籩豆各
四簠簋甑俎各一神農氏及伊耆氏各用少牢一籩豆
各四簠簋甑俎各一后稷及五方十二次五官五方田

畯五嶽四鎮四海四瀆以下方別各用少牢一籩豆各二簠簋及俎各一二十八宿五方之山林川澤五方之邱陵墳衍原隰五方之鱗羽臝毛介五方之水墉坊郵表畷五方之貓於菟及龍鱗朱鳥白虎元武方別各用少牢一各座籩豆簠簋㽅俎各一䄍祭凡一百八十七座當方年穀不登則闕其祀䄍祭之日祭五方井泉於山澤之下用羊一籩豆各二簠簋及俎各一䄍之明日又祭社稷於社宮如春秋二仲之禮辰日臘享於太廟用牲皆準時祭顯慶中更定籩豆之數始一例大祀籩豆各十二中祀各十小祀各八京師孟夏以後旱則祈

雨審理寃獄賑恤窮乏掩骼埋胔先祈嶽鎮海瀆及諸山川能出雲雨者於北郊望而告之又祈社稷又祈宗廟每七日皆一祈不雨還從嶽瀆旱甚則大雩秋分後不雩初祈（旱甚以下十二字原本闕據通典補入）後一旬不雨卽徙市禁屠殺斷繖扇造土龍雨足則報祀祈用酒醢報準常祀皆有司行事已齊未祈而雨及所經祈者皆報祀若霖雨不已禜京城諸門門別三日每日一禜不止乃祈山川嶽鎮海瀆三日不止祈社稷宗廟其州縣禜城門其界內山川及社稷三禜一祈皆準京式並用酒脯醢國城門報用少牢州縣城門用一特牲

太宗貞觀三年正月親祭先農躬御耒耜籍於千畝之甸初晉時南遷後魏來自雲朔中原分裂又雜以獯戎代歷周隋此禮久廢而今始行之觀者莫不駭躍於是祕書郎岑文本獻籍田頌以美之初議籍田方面所在給事中孔穎達曰禮天子籍田於南郊諸侯於東郊晉武帝猶於東南今於城東置壇不合古禮太宗曰禮緣人情亦何常之有且虞書云平秩東作則是堯舜敬授人時已在東矣又乘青輅推黛耜者所以順於春氣故知合在東方且朕見居少陽之地田於東郊蓋其宜矣於是遂定自後每歲常令有司行事則天時改籍田壇

爲先農神龍元年禮部尚書祝欽明與禮官等奏曰謹案經典無先農之文禮記祭法云王自爲立社曰王社先儒以爲社在籍田詩之載芟篇序云春籍田而祈社稷是也永徽年中猶名籍田垂拱已後删定改爲先農然則先農與社本是一神頻有改張以惑人聽其先農壇請改爲帝社壇以應禮經王社之義其祭先農改爲帝社仍準令用孟春吉亥祠后土以勾龍氏配

禮部尚書祝欽明議曰周頌載芟春籍田而祈社稷禮天子爲籍千畝諸侯百畝則緣田爲社曰王社侯社今曰先農失王社之義宜正名爲帝社太常少卿韋叔夏博士張齊賢等議曰祭法王者立太社然後立王社所置之地則無傳也漢興已有官社未立官稷乃立於官社之後以夏禹配官社以后稷配官稷臣瓚曰高紀立漢社稷所謂太

社也官社配以禹所謂王社也至光武乃不立官稷相
承至今魏以官社為帝社故摯虞謂魏氏故事立太社
是也晉或廢或置皆無處所或曰二社並處而王始居
西崔氏皇甫氏皆曰王社在籍田按衛宏漢儀春社東
耕於籍田引詩先農則神農也又五經要義曰壇於田
以祀先農如社魏秦靜議風伯雨師靈星先農社稷為
國六神晉太始四年耕於東郊以太牢祀先農周隋舊
儀及國朝先農皆祭神農於帝社配以后稷則于社先
農不可一也今宜於周籍田立帝社帝稷配以禹棄則先
農帝社並祠叶於周之載芟之義欽明又議曰籍田之
祭本王社古之祀先農句龍后稷也烈山之子曰亦謂之
農而周棄繼之皆祀為稷共工之子曰后土湯勝夏欲
遷而不可故二神社稷主也黃帝以降不以羲農列常
祀豈社稷而祭神農予社稷之祭不取神農耒耜大功
而專於共工烈山蒸以三皇洪荒之迹無取為教彼秦
靜何人而知社稷先農為二而籍田有二壇乎先農王
社一也皆后稷句龍異名而分祭牲以四牢欽則又言
漢祀禹謬也今欲正王社先農之號而未決乃更加二
祀不可叔夏齊賢等乃奏言經無先農禮曰王自為立
社曰王社先儒以為在籍田也永徽中猶曰籍田垂拱

後乃爲先農然則先農與社一神今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義其祭準令以孟春吉亥祠后土以句龍氏配制從之於是改先農爲帝社壇於壇西立帝稷壇禮同太社太稷其壇不備方色所以異於太社也睿宗太極元年親祀先農躬耕帝籍禮畢大赦改元元宗開元十九年停帝稷而祀神農氏於壇上以后稷配開元二十二年冬禮部員外郎王仲邱又上疏請行籍田之禮二十三年正月親祀神農於東郊以勾芒配禮畢躬御耒耜於千畝之甸時有司進儀注天子三推公卿九推庶人終畝元宗欲重勸耕籍遂進耕五十餘步盡隴乃止禮畢輦還齋宮大赦侍耕執牛官皆加級賜帛皇帝孟春吉亥享先農遂以耕籍前享一日奉禮設

御坐於壇東西向望瘞位於壇西南北向從官位於內
壝東門之內道南執事者居後奉禮位於樂縣東北贊
者在南又設御耕籍位於外壝南門之外十步所南向
從耕三公諸王尚書卿位於御坐東南重行西向以其
推數為列其三公諸王尚書卿等非耕者位於耕者之
東重行西向北上介公酅公位於御位西南東向北上尚
舍設御耒席於三公之北少西南向奉禮又設司農卿
之位於南少退諸執耒耜者位於公卿耕者之後非耕
者之前西向御耒耜一具進縣三公耒耜三具諸王尚
書卿各三人合耒耜九具以下耒耜太常各令籍田農
人執之皇帝已享乃以耕根車載耒耜於御者間皇帝
乘車自行宮降大次乘黃令以耒耜授廩儀令橫執之
左耜寘於席進守之皇帝將望瘞謁者引三公及從耕
侍耕者司農卿與執耒耜者皆就位皇帝出就耕位南
向立廩儀令進耒席南北向解舖出耒執以與少退北
向立司農卿進受之以授侍中奉以進皇帝受之耕三
推侍中前受耒耜反之司農卿卿反之稟儀介令復耒
於藉執以興復位皇帝初耕執耒皆皆以耒耜授侍耕
者皇帝耕北三公諸王耕五推向皆卿九推執耒者前
受之皇帝遂入自南門出內壝東門入大次享官從享

者出太常卿帥其屬耕於千畝皇帝還宮明日班勞酒於太極殿如元會不賀不爲壽籍田之穀斂而鍾之神倉以擬粢盛及五齊三酒穰藁以食牲開元二十六年親往東郊迎氣祀青帝以勾芒配歲星及三辰七宿從祀其壇本在春明門外元宗以祀所隘狹始移於滻水之東面而値望春宮其壇一成壇上及四面皆青色勾芒壇在東南歲星已下各爲一小壇在青帝壇之北親祀之時有瑞雪壇下侍臣及百僚拜賀稱慶肅宗乾元三年春正月丁丑將有事於九宮之神兼行籍田禮自明鳳門出至通化門釋軷而入壇行宿齊於宮戊寅禮畢將耕籍先至於先農之壇因閱耒耜有彫刻文飾謂左右曰田器農人

執之在於朴素豈文飾乎乃命徹之下詔曰古之帝王臨御天下莫不務農敦本保儉爲先蓋用勤身率下也屬東耕啓候爰事典章況紺幰縹軏固前王有制崇奢尙靡諒爲政所疵靖言思之良用歎息豈朕法堯舜重茅茨之意耶其所造彫飾者宜停仍令有司依農用常式即別改造庶萬方黎庶知朕意焉翼日己卯致祭神農氏以后稷配享肅宗冕而朱紘躬秉耒耜而九推焉禮官奏陛下合三推今過禮肅宗曰朕以身率下自當過之恨不能終於千畝耳既而佇立久之觀公卿諸侯王公已下耕畢憲宗元和五年詔以來歲正月藉田太常修撰韋公肅言藉田禮廢久矣有司

無可考乃據禮經參采開元乾元故事爲先農壇於籍田皇帝夾侍二人正衣二人侍中一人奉耒耜中書令一人禮部尚書一人侍從司農卿一人授耒耜於侍中太僕卿一人執牛左右衛將軍各一人侍衛三公以宰相攝九卿以左右僕射尚書御史大夫攝三諸侯以正負一品官及副王攝推數一用古制禮儀使一人太常卿一人贊禮三公九卿諸侯執牛三十人用六品以下官皆服袴褶御耒耜二并籍皆以青其制度取合農用不雕飾畢日收之籍耒耜丈席二先農樹高五尺廣五丈四出陛其色青三公九卿諸侯耒十有五御耒之牛四其二副也并牛衣每牛各一人絳衣介幘取閒農務者禮司以人贊導之執耒持耜以高品中官二人不袴稽皇帝詣望耕位通事舍人分導文武就耕所太常師其屬用庶人二十人以郊社令一人押之太常少卿一人率庶人耰耕所博士六人分贊耕禮司農少卿一人督視庶人終千畝廩穢令二人問一人奉耒耜授司農卿以五品六品清官攝一人掌耒耜太常寺用本官三公九卿諸侯耕牛四十其十副也牛各一人庶人耕牛四十各二牛一人庶人耒耜二十具鍤二具木爲刃主籍田縣令一人具朝服當耕時立田側畢乃退畿甸諸

縣令先期集以常服陪耕所耆艾二十人陪於庶人耕位南三公從者各三人九卿諸侯從者各一人以助耕皆絳服介幘用其本司隸是時雖草具其儀如此以水旱用兵而止

太宗貞觀十四年春正月庚子命有司讀春令詔百官之長升太極殿列坐而聽之開元二十六年元宗命太常卿韋縚每月進月令一篇是後每孟月視日元宗御宣政殿側置一榻東面置案命韋縚坐而讀之諸司長官亦升殿列坐而聽焉歲餘罷之乾元元年十二月丙寅立春肅宗御宣政殿命太常卿于休烈讀春令常參官五品已上正員並升殿預坐而聽之時皇帝御明堂讀時令孟春禮部尙書先讀令三日奏讀月令承以宣告前一日尙舍設大次於東門外道北南向守宮設文武侍臣次於其後

之左右設羣官次於鑾水東之門外文官在北武官在
南俱西上前一日設御座於青陽左个東向三品以上
及諸司長官座於堂上文官座於御座東北南向武官
座於御座東南北向俱重行西上設刑部郎中讀令座
於御座東南北向有案設文官解劍席於丑陛之左武
官於卯陛之右皆內向太樂令展官縣於青陽左个之
庭設舉麾位於堂上寶陛之南北向其一位於樂縣東
北南向典儀設三品以上及應升坐者位於縣東文左
武右俱重行西向非升坐者文官四品五品位於縣北
六品以下於其東絕位俱南向武官四品五品於縣南
六品以下於其東俱北向皆重行西上設典儀位於縣
之西北贊者二人在東差退俱南向奉禮設門外位各
於次前俱每等與位重行相向西上其門陳小駕皇帝
服青紗袍佩蒼玉乘金路至於大次文武五品以上從
駕之官皆就門外位太樂令帥工人協律郎典儀帥贊
者皆先入羣官非升坐者次入就位刑部郎中以月令
置於案覆以幄立於武官五品東南（與案律通公典版令排使半二執人）
（設立付諸讀試其官上五令品之東鋪則啟以下啟文何云人郎之中立立耶於案）郎中立於
案後北面侍中版奏外辨皇帝御輿入自青龍門升自
寅陛卽坐符寶郎置寶於前典儀升立於左个東北南

向公王以下入就西面位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜侍中前跪奏稱侍中臣某言請延公王等升又侍中稱制曰可侍中詣左个東北南向稱詔延公王等升典儀傳贊者承傳在位者皆再拜西面位者各詣其階解劍脫舃升立於座後刑部郎中引案進立於中陛下侍中跪奏請讀月令又侍中稱制曰可刑部郎於再拜解劍脫舃取令升自卯陛詣席南北向跪罷令中案立於席後堂上典儀唱就座公王以下及刑部郎中並就座刑部郎中讀令每句一絕使言聲可了讀訖堂上典儀唱可起公王以下皆起刑部郎中以令罷於案與輦官佩劍納舃復於位典儀曰再拜在位者皆再拜西面位者出侍中跪奏稱侍中臣某言禮畢皇帝降座御輿出之便次南北面位者以次出自仲春以後每月各居其位皆冠通天服玉之色如其時若四時之孟月及季夏土王讀五時令於明堂亦如之

舊儀獄瀆已下祝版御署訖北面再拜謚聖元年有司上言曰伏以天子父天而母地兄日而姊月於禮應敬故有再拜之儀謹案五獄視三公

四瀆視諸侯天子無拜公侯之禮臣愚以爲失尊卑之序其日月已下請依舊儀五嶽已下署而不拜制從之貞觀之禮無祭先代帝王之文顯慶二年六月禮部尚書許敬宗等奏曰謹案禮記祭法云聖王之制祀也法施於人則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能捍大患則祀之又堯舜禹湯文武有功烈於人及日月星辰人所瞻仰非此族也不在祀典準此帝王合與日月同例當加祭享義在報功爰及隋代並遵斯典漢高祖祭法無文但以前代迄今多行秦漢故事始皇無道所以棄之漢祖典章法垂於後自隋

已上亦在祠例伏惟大唐稽古垂化網羅前典唯此一禮咸秩未申今請聿遵故事三年一祭以仲春之月祭唐堯於平陽以契配祭虞舜於河東以咎繇配祭夏禹於安邑以伯益配祭殷湯於偃師以伊尹配祭周文王於酆以太公配祭武王於鎬以周公召公配祭漢高祖於長陵以蕭何配元宗二十二年正月詔曰古聖帝明王嶽瀆海鎮用牲牢餘並以酒脯充奠祀二十三年正月詔自今已後明衣絹布並祀前五日預給丁酉詔自今已後有大祭宜差丞相特進開府少保少傅尚書御史大夫攝行事天寶六載正月詔三皇五帝於京城置

令丞七載五月詔三皇已前帝王宜於京城共置廟官歷代帝王肇跡之處德業可稱者忠臣義士孝婦烈女所在亦置一祠宇晉陽眞人等並追贈得道昇仙處度道士丞修香火九載九月處士崔昌上大唐五行應運厤以王者五十代而一千年請國家承周漢以周隋爲閏十一月敕唐承周漢後其周武王漢高祖同置一廟并官吏十二載九月以魏周隋依舊爲二王後封韓公介酅公等依舊五廟

天寶六載正月詔大祭祀騂犢量減其數肅宗上元元年閏四月改元制以歲儉停中小祠享祭至其年仲秋

復祠文宣於太學永泰二年春夏累月亢旱詔大臣裴冕等十餘人分祭川瀆以祈雨禮儀使右常侍于休烈請依舊祠風伯雨師於國門舊壇復爲中祠從之

高祖武德二年國子立周公孔子廟七年二月己酉詔諸州有明一經已上未被升擢者本屬舉送具以名聞有司試策皆加敘用其吏民子弟有識性明敏志希學藝亦具名申送量其差品並卽配學州縣及鄉並令置學丁已幸國子學親臨釋奠以周公爲先聖孔子配引道士沙門有學業者與博士雜相駁難久之乃罷九年封孔子之後爲褒聖侯貞觀二年左僕射房元齡博士朱子奢建言周公尼父俱聖人然釋奠於學以夫子也大業以前皆孔子爲先聖

顏回為先師乃罷周公升孔子為先聖以顏回配四年詔州縣皆作孔子廟十一年詔尊孔子為宣父作廟於兗州給戶二十戶以奉之　貞觀十四年二月丁丑太宗幸國子學親觀釋奠祭酒孔穎達講孝經太宗問穎達曰夫子門人曾閔俱稱大孝而今獨為曾說不為閔說何耶對曰曾孝而全獨為曾能達也制旨駮之曰朕聞家語云曾晳使曾參鋤瓜而誤斷其本晳怒援大杖以擊其背身仆地絕而復蘇孔子聞之告門人曰參來勿內既而曾子請焉孔子曰舜之事父母也使之常在側欲殺之乃不得小箠則受大杖則走今參於父委身以待暴怒陷父於不義不孝莫大焉由斯而言孰愈於閔子騫也穎達

不能對太宗又謂侍臣諸儒各生異意皆非聖人論孝之本旨也孝者善事父母自家刑國忠於其君戰陳勇朋友信揚名顯親此之謂孝具在經典而論者多離其文迥出事外以此爲教勞而非法何謂孝之道耶二十一年詔曰左邱明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭元服虔何休王肅王弼杜預范甯賈逵總二十二座春秋二仲行釋奠之禮初以儒官自爲祭主直云博士姓名昭告於先聖又州縣釋奠亦以博士爲主祭宗等又奏曰按禮記文王世子凡學官春釋奠於其先師鄭注云官

謂詩書禮樂之官也彼謂四時之學將習其道故儒官釋奠各於其師既非國學行禮所以不及先聖至於春秋二時合樂之日則天子視學命有司典秩卽總祭先聖先師焉秦漢釋奠無文可檢至於魏武則使太常行事自晉宋已降時有親行而學官主祭全無典實且名稱國學樂用軒縣樽俎威儀蓋皆官備在於臣下理不合專況凡在小神猶皆遣使行禮釋奠既準中祀據理必須稟命今請國學釋奠令國子祭酒爲初獻祝辭稱皇帝謹遣仍令司業爲亞獻國子博士爲終獻其州學刺史爲初獻上佐爲亞獻博士爲終獻縣學令爲初獻

丞爲亞獻博士旣無品秩請主簿及尉通爲終獻若有闕並以次差攝州縣釋奠旣請名刺史縣令親獻主祭望準祭社同給明衣修附禮令以爲永則（會皇太子釋奠自爲初獻以祭酒張後胤爲亞獻光州刺史攝司業趙宏智爲終獻）高宗（永徽中復以周公爲先聖孔子爲先師顏回左邱明以降皆從祀）顯慶二年七月禮部尚書許敬宗等議依令周公爲先聖孔子爲先師又禮記云始立學釋奠於先聖鄭元注云若周公孔子也且周公踐極功比帝王請配成王（新書武王當從新書）以孔子爲先聖三年廢書筭律學龍朔二年正月東都置國子監丞主簿錄事各一員四門助教博士四門生三百員四門俊士二百員五月復

讀律及書算學三年以書隸蘭臺算隸祕閣律隸詳刑寺乾封元年正月高宗東封還次鄒縣頓祭宣父贈太師總章元年二月皇太子宏幸國學釋奠贈顏回太子少師曾參太子少保咸亨元年詔州縣皆營孔子廟儀鳳三年五月詔自今已後道德經並爲上經貢舉人皆須兼通其餘經及論語任依常式則天天授三年追封周公爲褒德王孔子爲隆道公則天長壽二年自製臣軌兩卷令貢舉人爲業停老子神龍元年停臣軌復習老子以鄒魯百戶封隆道公謚曰文宣子孫世襲褒聖侯睿宗景雲二年八月丁巳皇太子釋奠於太學太極元年正月詔孔宣父

祠廟令本州修飾取側近三十戸以供灑埽加贈顏回太子太師曾參太子太保皆配享開元七年十月戊寅皇太子詣國學行齒冑之禮詔宋璟蘇頲終獻臨享天子思齒冑義乃詔三獻皆用冑子祀先聖如釋奠右散騎常侍褚无量講孝經禮記文王世子篇開元十一年春秋二時釋奠諸州依舊用牲牢其屬縣用酒脯而已十九年正月春秋二時社及釋奠天下州縣停牲牢唯用酒脯永爲常式中春中秋釋奠於文宣王武成王皆以上丁上戊國學以祭酒司業博士三獻樂以軒縣前享一日奉禮郎設三獻位於東門之內道北執事位於道南皆西向北上學官館官位於縣東當執事西南西向學生位於館官之後皆重行北上觀者位於南門之內道之左右重行北向相對爲首設三獻門外位於東門之外道南執事位於其後每等異位北向西上館官學官位於三獻東南北向西上設先聖神坐於廟室內西楹間東向先師於先聖東

北南向其餘弟子及二十二賢以次東陳南向西上其餘皆如常祀皇子束脩束帛一篚五疋酒一壺二斗修一案五脡其日平明皇子服學生之服[illegible]詣至學門外博士公服執事者引立學堂東階上西面相者引皇子立於門東西面陳束帛篚壺酒脯案於皇子西南當門北向重行西上將命者出立門西東面曰敢請就事皇子少進曰某方受業於先生敢請見將命者入告博士曰某也不德請皇子無辱[illegible]將命者出告皇子固請博士曰某也不德請皇子就位某敢見將命者出告皇子曰某不敢以視賓客請終賜見將命者入告博士曰某辭不得命敢不從將命者出告執篚者以篚東面授皇子皇子執篚博士降俟於東階下西南相者引皇子執事者奉壺酒脩案以從皇子入門而左詣西階之南東向奉酒脩者立於皇子西南東面北上皇子跪奠篚再拜博士答再拜皇子還避遂進跪取篚相者引皇子進博士前東面授幣奉壺酒脩案者從奠於博士前博士受幣執事者取酒脩幣以東相者引皇子立於階閤近南北面奉酒脩者出皇子拜訖相者引皇子出其學生束帛酒脩以見如皇子皇帝視學設大次於學堂後皇太子次於大次東設御座堂上講榻北向皇

太子座御座東南西向文臣三品以上坐太子南少退武臣三品以上於講榻西南執讀座於前楹北向侍講座執讀者西北武官之前論義座於講榻前北向執如意立於侍講之東[illegible]北向[illegible]三館學官座武官後設堂下版位脫履席西階下皇太子位於東階東南執經於西階西南文武三品以上分位於南執如意者一人在執經者後學生位於文武後其日皇帝乘馬祭酒帥監官學生迎於道左皇帝入次執經侍講執如意者與文武學生皆就位堂下皇太子立於學堂門外西向侍中奏外辦皇帝升北階即坐皇太子乃入就位在位皆再拜侍中敕皇太子王公升皆再拜乃坐執讀執經釋義執如意者以授侍講秉詔論義坐問所疑退以如意授執者還坐乃皆降若賜會則侍中宣制皇帝返次羣官既會皇帝還監官學生辭於道左

二十四年三月始移貢舉遣禮部侍郎姚奕詔進士帖左傳禮記通五及第二十五年三月敕明經自今已後帖十通五已上口問大義十條取通六已上仍答時務策三道

取粗有文理者及第進士停帖小經宜準明經例試大
經帖十通四然後試雜文及策訖封所試雜文及策送
中書門下詳覆二十六年正月敕諸州鄉貢見訖令引
就國子監謁先師學官爲之開講質問疑義有司設食
宏文崇文兩館學生及監內得舉人亦聽預焉其日祀
先聖已下如釋奠之禮青宮五品已下及朝集使就監
觀禮遂爲常式每年行之至今初開元八年國子司業
李元瓘奏稱先聖孔宣父廟先師顏子配座今其像立
侍配享合座十哲弟子雖復列像廟堂不預享祀謹檢
祠令何休范甯等二十二賢猶霑從祀望請春秋釋奠

列享在二十二賢之上七十子請準舊都監堂圖形於
壁兼爲立贊庶敦勸儒風光崇聖烈曾參等道業可崇
獨受經於夫子望準二十二賢預享敕改顏生等十哲
爲坐像悉預從祀曾參大孝德冠同列特爲塑像坐於
十哲之次圖畫七十子及二十二賢於廟壁上以顏子
亞聖上親爲之贊以書於石閔損已下令當朝文士分
爲之贊二十七年八月又下制曰宏我王化在乎儒術
孰能發揮此道啓迪含靈則生人以來未有如夫子者
也所謂自天攸縱將聖多能德配乾坤身揭日月故能
立天下之大本成天下之大經美政教移風俗君君臣

臣父父子子人到於今受其賜不其猶歟於戲楚王莫
封魯公不用俾夫大聖纔列陪臣棲遲旅人固可知矣
年祀寖遠光靈益彰雖代有褒稱而未爲崇峻不副於
實人其謂何朕以薄德祇應寳命思闡文明廣被華夏
時則異於今古情每重於師資旣行其教合旌厥德爰
申盛禮載表徽猷夫子旣稱先聖可追謚爲文宣王宜
令三公持節冊命應緣冊及祭所司速擇日并撰儀注
進其文宣陵并舊宅立廟量加人灑埽用展誠敬其後
嗣可爲文宣公任州長史代代勿絶至如辨方正位著自禮經苟
非得所何以示則昔緣周公南面夫子西坐今位旣有

殊坐豈如舊宜補其墜典永作成式自今已後兩京國
子監夫子皆南面而坐十哲等東西列侍天下諸州亦
準此且門人三千見稱十哲包夫衆美實越等夷暢元
聖之風規發人倫之耳目並宜褒贈以寵賢明顔子淵
旣云亞聖須優其秩可贈兗公閔子騫可贈費侯冉伯
牛可贈鄆侯冉仲弓可贈薛侯冉子有可贈徐侯仲子
路可贈衛侯宰子我可贈齊侯端木子貢可贈黎侯言
子游可贈吳侯卜子夏可贈魏侯又夫子格言參也稱
魯雖居七十之數不載四科之目頃雖參於十哲終或
殊於等倫允稽先旨俾循舊位庶乎禮得其序人焉式

瞻宗洙泗之丕烈重膠庠之雅範又贈曾參顓孫師等

六十七人皆爲伯曾參郕伯顓孫師陳伯澹臺滅明江伯宓子賤單伯原憲原伯公冶長莒伯南宮适郯伯公晳哀郳伯曾點宿伯顏路杞伯商瞿蒙伯高柴共伯漆雕開滕伯公伯寮任伯司馬牛向伯樊遲樊伯有若卞伯公西赤邵伯巫馬期鄡伯梁鱣梁伯顏柳蕭伯冉孺郜伯[illegible]倎曹卹豐伯伯虔鄒伯[illegible]倎公孫龍黃伯冉季産東平伯秦子南少梁伯漆雕欽武城伯顏子驕琅邪伯漆雕徒父須句伯壤駟赤北徵伯商澤雎陽伯石作蜀郈邑伯[illegible]倎石任不齊任城伯公夏首亢父伯公良孺東牟伯后處營邱伯秦開彭衛伯奚容蕆下邳伯公石使[illegible]定新田伯顏襄臨沂伯鄒單銅鞮伯句井彊淇陽伯罕父黑乘邱伯秦商上洛伯申黨召陵伯公祉子之期思伯榮子旗雩婁伯縣成鉅野伯左人鄒臨淄伯燕伋漁陽伯鄭子徒榮陽伯秦非汧陽伯施常乘氏伯顏噲朱虛伯步叔乘淳于伯顏之僕[illegible]式伯原亢籍萊蕪伯樂欬昌平伯廉潔莒父伯顏何開陽伯叔仲會瑕邱伯狄黑臨濟伯邽巽平陸伯孔忠汝陽伯公西與[illegible][illegible]如亜邱伯公西蔵祇阿伯

於

是正宣父坐於南面內出王者袞冕之服以衣之遣尚書左丞相裴耀卿就國子廟冊贈文宣王冊畢所司奠祭亦如釋奠之儀公卿已下預觀禮又遣太子少保崔琳就東都廟以行冊禮自是始用宮縣之樂二京之祭牲太牢樂宮縣舞六佾州縣之牲以少牢而無樂春秋二仲上丁三公攝行事若會大祀則用中丁州縣之祭上丁天寶元年明經進士習爾雅九載七月國子監置廣文館知進士業博士助教各一人秩同大學士十二載七月詔天下舉人不得充鄉貢皆補學生四門俊士停上元元年肅宗以歲旱罷中小祀而文宣之祀至仲秋猶祠之於太學寶應二年六月救合州縣每歲察秀才孝廉取鄉閭有孝悌廉

耻之行薦焉委有司以禮待之試其所通之學五經之
內精通一經兼能對策達於理體者並量行業授官其
明經進士並停國子學選舉亦宜準此因楊綰之請也
詔下朝臣集議中書舍人賈至議請依綰奏有司奏曰
竊以今年舉人等或舊業既成理難速改或遠州所送
身已在途事須收奬其今秋舉人中有情願舊業舉試
者亦聽明年已後一依新敕後綰議竟不行自至德後
兵革未息國學生不能廩食生徒盡散堂廡頹壞常借
兵健居止至永泰二年正月國子祭酒蕭昕上言崇儒
尚學以正風教乃王化之本也其月二十九日敕曰理

道同歸師氏爲上化人成俗必務於學俊造之士皆從此塗國之貴遊罔不受業修文行忠信之教崇祇庸孝友之德盡其師道乃謂成人兼復揚於王廷考以政事徵之以禮任之以官寘於周行莫匪邦彥樂得賢也其在茲乎朕志求理體尤重儒術先王大教敢不底行頃以戎狄多難急於經略太學空設諸生蓋寡絃誦之地寂寥無聲函丈之間殆將不埽上庠及此甚用憫焉今寓縣乂寧文武兼備方投戈而講藝俾釋菜而行禮四科咸進六藝復興神人以和風化寖美日用此道將無間然其諸道節度觀察都防禦使等朕之腹心以鎮方

而脅其子弟各奉義方修德立身事資括羽恐干戈之後學校尙微僻居遠方無所諮稟山東寡學質疑必就於馬融闕西盛名尊儒乃稱於揚震負經來學當集京師并宰相朝官及神策六軍軍將子弟欲習業者自今已後並令補國子生欲其業重籝金器成琢玉日新厥德代不乏賢其中身雖有官欲附學讀書者亦聽其學官委中書門下即簡擇行業堪爲師範者充學生員數多少所習經業考試等第并所供糧料及學館破壞要量事修理各委本司作條件聞奏務須詳悉稱朕意焉及二月朔上丁釋奠蕭昕又奏諸宰相元載杜鴻漸李

抱玉及常參官六軍軍將就國子學聽講論賜錢五百貫令京兆尹黎幹造食集諸儒道僧質問竟日此禮久廢一朝能舉八月國子學成祠堂論堂六館院及官吏所居廳宇用錢四萬貫拆曲江亭子瓦木助之四日釋奠宰相常參官軍將盡會於講堂京兆府置食講論軍容使魚朝恩說易又於論堂畫周易鏡圖自至德二載收兩京唯元正含元殿受朝賀設宮縣之樂雖郊廟大祭祇有登歌樂亦無文武二舞其時軍容使魚朝恩知監事廟廷乃具宮縣之樂於講堂前又有教坊樂府雜伎竟日而罷二十五日詔曰古者設官分土所以崇德

報功總內署之綱事密於清禁宏上庠之教德潤於鴻
業賦開千乘禮序九賓必資兼濟之能用協至公之選
開府儀同三司兼右監門衛大將軍仍知觀軍容宣慰
處置使知內侍省事內飛龍閑廄使內弓箭庫使知神
策軍兵馬使上柱國馮翊郡開國公魚朝恩溫良恭儉
寬柔簡廉長才博達敏識高妙學究儒元之祕謀窮道
甲之精百行資身一心奉上自王室多故雲雷經始五
原之北宏先啓行三河之表爰整其旅成師必勝每合
於韜鈐料敵無遺可徵於著蔡關洛既定幽燕復開海
外有截厥功惟茂歷事三聖始終竭力頃東都扈蹕釋

位勤王時當綴旒節見披棘下江二字誤助我甲令先書
社稷之衛邦家是賴及邊陲罷警戎務解嚴方獎勵下闕
闕文於易象才兼文武所謂勳賢亦既任能斯焉命賞宜
膺朝典式副公議可行內侍監判國子監事充鴻臚禮
賓等使封鄭國公食邑三千戸二十四日於國子監上
詔宰相及中書門下官諸司常參官六軍軍將送上京
兆府造食內教坊音樂竿木渾脫羅列於講堂前朝恩
辭以中官不合知南衙曹務宰相僕射大夫皆勸之朝
恩固辭乃奏之宰相引就食奏樂中使送酒及茶果賜
充宴樂竟日而罷元載奏狀又使中使宣敕云朝恩既

辭不止但任知學生糧料是日宰相軍將已下子弟三百餘人皆衣紫衣充學生房設食於廊下貸錢一萬貫五分收錢以供監官學生之費俄又請青苗地頭取一百文資課以供費用舊例兩京國子監生二千餘人崇文館崇文館崇元館學生皆廩飼之十五載上都失守此事廢絶乾元元年以兵革未息又詔罷州縣學生以俟豐歲貞元九年季冬貢舉人謁先師日與親享廟同有司言上丁釋奠與大祀同卽用中丁乃更用日謁於學元和九年禮部奏貢舉人謁先師自是不復行矣

則天垂拱五年四月雍州永安人唐同泰僞造瑞石於洛水獻之其文曰聖母臨人永昌帝業於是號其石曰

寶圖賜百官宴樂賜物有差授同泰爲游擊將軍其年五月下制欲親拜洛受寶圖先有事於南郊告謝昊天上帝令諸州都督刺史并諸親並以拜洛前十日集神都於是則天加尊號爲聖母神皇大赦天下改寶圖爲天授聖圖洛水爲永昌封其神爲顯聖侯加特進禁漁釣祭享齊於四瀆所出處號曰聖圖泉於泉側置永昌縣又以嵩山與洛水接近因改嵩山爲神嶽授太師使持節神嶽大都督天中王禁斷芻牧其天中王及顯聖侯並爲置廟又先於汜水得瑞石因改汜水縣爲廣武縣至其年十二月則天親拜洛受圖爲壇於洛水之北

中橋之左皇太子皆從內外文武百僚蠻夷酋長各依方位而立珍禽奇獸並列於壇前文物鹵簿自有唐已來未有如此之盛者也禮畢卽日還宮神都父老勒碑於拜洛壇前號曰天授聖圖之表開元五年左補闕盧履氷上言曰則天皇后拜洛受圖壇及碑文云垂拱五年唐同泰得石文云聖母臨人永昌帝業（下闕闕文）之所建因改元爲永昌仍置永昌縣縣旣尋廢同泰亦已貶官唯碑壇獨立準天樞頌臺之例不可更留始令所司毀之其顯聖侯廟亦尋毀拆

開元二十九年正月己丑（本紀丁酉）詔兩京及諸州各置元

元皇帝廟一所并置崇元學其生徒令習道德經及莊子列子文子等每年準明經例舉送至閏四月元宗夢京師城南山趾有天尊之像求得之於盩厔樓觀之側至天寶元年正月癸丑（本紀甲寅）陳王府參軍田同秀稱於京永昌街空中見元元皇帝以天下太平聖壽無疆之言傳於元宗仍云桃林縣故關令尹喜宅傍有靈寶符發使求之十七日獻於含元殿於是置元元廟於太寧坊東都於積善坊舊邸二月丁亥御含元殿加尊號爲開元天寶聖文神武皇帝辛卯親祔元元廟丙申詔史記古今人表元元皇帝升入上聖莊子號南華真人文

子號通元眞人列子號冲虛眞人庚桑子號洞虛眞人改莊子爲南華眞經文子爲通元眞經列子爲冲虛眞經庚桑子爲洞虛眞經亳州眞源縣先天太后及元元廟各置令一人兩京崇元學各置博士助教又置學生一百員桃林縣改爲靈寶縣田同秀與五品官四月詔崇文習道德經七月隴西李氏燉煌姑臧絳郡武陽四房隸於宗正寺九月兩京元元廟改爲太上元元宮天下準此十月改新豐驪山爲會昌山仍於秦阬儒之所立祠宇新作長生殿改爲集靈臺二年正月丙辰加元元皇帝尊號太聖祖三字崇元學改爲崇元館博士爲

學士助教爲直學士更置大學士員三月壬子親謁元元宮聖祖母益壽氏號先天太后案本紀追尊聖祖元元皇帝父周上御史大夫敬曰先天太上皇此疑闕仍於譙郡置廟尊咎繇爲德明皇帝涼武昭王爲興聖皇帝西京元元廟爲太清宮東京爲太微宮天下諸州爲紫極宮九月譙郡紫極宮宜準西京爲太清宮先天太皇及太后廟亦並改爲宮三載三月本紀四月兩京及天下諸郡於開元觀開元寺以金銅鑄元元等身天尊及佛各一軀七載二月於大同殿修功德處玉芝之兩莖生於柱礎上五月元宗御興慶殿受冊尊號曰開元天寶聖文神武應道皇帝十二月以元元皇

帝見於朝元閣改為降聖閣改會昌縣為昭應縣改會昌山為昭應山封昭應山神為元德公立祠宇初太清宮成命工人於太白山採白石為元元聖容又採白石為元宗聖容侍立於元元之右皆衣王者衮冕之服繪綵珠玉為之又於象設東刻白石為李林甫陳希烈之形及林甫犯事又刻石為楊國忠之形而瘞林甫之石及希烈國忠貶盡毀瘞之八載六月玉芝產於大同殿先是太白山人李渾稱於金星洞仙人見語老人云有玉版石記符聖上長生久視令御史中丞王鉷入山洞求而得之閏六月四日元宗朝太清宮加聖祖元元皇

帝尊號曰聖祖大道元元皇帝高祖太宗高宗中宗睿
宗尊號並加大聖字皇后並加順聖字五日元宗御含
元殿加尊號曰開元天寶聖文神武應道皇帝大赦自
今已後每至禘祫並於太清宮聖祖前設位序昭穆太
白山封神應公金星洞改嘉祥洞所管華陽縣改爲眞
符縣兩京及十道一大郡置眞符玉芝觀九載十月先
是御史大夫王鉷奏稱太白山人王元翼見元元皇帝
於寶仙洞中乃遣王鉷張均王倕許濟王翼王嶽靈於
洞中得玉石函上清護國經寶券紀籙等獻之十一月
制承前宗廟皆稱告享自今已後每親告獻太淸太微

告改為朝獻有司行事為薦獻親告享宗廟改為朝享有司行事為薦享親巡陵改為朝陵有司行事為拜陵應諸事告宗廟者並改為表其郊天后土及享祠祝文云敢昭告者並改為敢昭薦十載正月有事於南郊於壇所大赦制自今已後攝祭南郊薦獻太清宮薦享太廟其太尉行事前一日於致齋所具羽儀鹵簿公服引入親授祝版乃赴清齋所

汾陰后土之祀自漢武帝後廢而不行元宗開元十年將自東都北巡幸太原便還京乃下制曰王者承事天地以為主郊享泰尊以通神蓋燔柴泰壇定天位也瘞

壇泰折就陰位也將以昭報靈祇克崇嚴配爰逮秦漢
稽諸祀典立甘泉於雍畤定后土於汾陰遺廟巋然靈
光可燭朕觀風唐晉望秩山川肅恭明神因致禋敬將
欲為人求福以輔昇平今此神符應於嘉德行幸至汾
陰宜以來年二月十六日祠后土所司準式先是脽上
有后土祠嘗為婦人塑像則天時移河西梁山神塑像
就祠中配焉至是有司送梁山神像於祠外之別室內
出錦繡衣服以上后土之神乃更加裝飾焉又於祠堂
院外設壇如皇地祇之制及所司起作獲寶鼎三枚以
獻十一年二月上親祠於壇上亦如方丘儀禮畢詔改

汾陰爲寳鼎亞獻邠王守禮終獻寧王憲已下頒賜各有差二十年車駕又從東都幸太原還京中書令蕭嵩上言去十一年親祠后土爲祈穀自是神明昭格累年豐登有祈必報禮之大者且漢武親祠雎上前後數四伏請準舊祀后土行賽謝之禮上從之其年十一月至寳鼎又親祠以申賽謝禮畢大赦仍令所司刊石祠所上自爲其文

開元二十四年七月乙巳初置壽星壇祭老人星及角亢等七宿天寳三年有術士蘇嘉慶上言請於京東朝日壇東置九宫貴神壇其壇三成成三尺四階其上依

位置九壇壇尺五寸東南曰招搖正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五爲中戴九履一左三右七二四爲上六八爲下符於遁甲四孟月祭尊爲九宮貴神禮次昊天上帝而在太清宮太廟上用牲牢璧幣類於天地神祇元宗親祀之如有司行事即宰相爲之肅宗乾元二年正月又親祀之初九宮神位四時改位呼爲飛位乾元之後不易位大和二年八月監察御史舒元輿奏七月十八日祀九宮貴神臣次合監祭職當檢察禮物伏見祝版九片臣伏讀旣竟竊見陛下親署

御名及稱臣於九宮之神臣伏以天子之尊除祭天地宗廟之外無合稱臣者王者父天母地兄日姊月此以九宮爲目是宜分方而守其位臣又觀其名號乃太一天一招搖軒轅咸池青龍太陰天符攝提也此九神於天地猶子男也於日月猶侯伯也陛下尊爲天子豈可反臣於天之子男耶臣竊以爲過繼陰陽者流言其合祀則陛下當合稱皇帝遣某官致祭於九宮之神不宜稱臣與名臣實愚瞽不知其可伏緣行事在明日雞初鳴時成命已行臣不敢滯伏乞聖慈異日降明詔禮官詳議冀明萬乘之尊無所虧降悠久誤典因此可正謬

都省議皆如元輿之議乃降爲中祠祝版稱皇帝不署
會昌元年十二月中書門下奏準天寶三年十月六日
敕九宮貴神實司水旱功佐上帝德庇下人冀嘉穀歲
登災害不作每至四時初節令中書門下攝祭者準禮
九宮次昊天上帝壇在太清宮太廟上用牲牢璧幣類
於天地天寶三載十二月元宗親祠乾元二年正月肅
宗親祀伏自累年已來水旱愆候恐是有司禱請誠敬
稍虧今屬孟春合修祀典望至明年正月祭日差宰臣
一人禱請向後四時祭並請差僕射少師少保尚書太
常卿等官所冀稍重其事以申嚴敬臣等十一月二十

五日已於延英面奏伏奉聖旨令檢儀注進來者今欲祭時伏望令有司崇飾舊壇務於嚴潔敕旨依奏二年正月四日太常禮院奏準監察御史關牒今月十三日祀九宮貴神已敕宰相崔珙攝太尉行事合受誓誡及有司徒司空否伏以前件祭本稱大祀準大和三年七月二十四日敕降爲中祀昨據敕文祇稱崇飾舊壇務於嚴潔不令別進儀注更有改移伏恐不合卻用大祀禮料伏候裁旨中書門下奏曰臣準天寶三年十月六日敕九宮貴神實司水旱臣等伏覩既經兩朝親祠必是祈請有徵況自大和已來水旱愆候陛下常憂稼穡

每念蒸黎臣等合副聖心以修墜典伏見大和三年禮
官狀云縱司水旱兵荒品秩不過列宿今者五星悉是
從祀日月猶在中祀竊詳其意以星辰不合比於天官
曾不知統而言之則爲天地在於辰象自有尊卑謹桉
後魏王鈞志北辰第二星盛而常明者乃爲元星露寢
天帝常居始由道興而爲變通之迹又天皇大帝其精
曜魄寶蓋萬神之祕圖河海之命紀皆禀焉據元說郎
昊天上帝也天一掌八氣九精之政令以佐天極徵明
而有常則陰陽序而大運興太一掌十有六神之法度
以輔人極徵明而得中則神人和而王道昇平又北斗

有權衡二星天一太一參居其間所以財成天地輔相神道也若一概以列宿論之實爲淺近按漢書曰天神貴者太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一列於祀典其來久矣今五帝猶爲大祀則太一無宜降禮稍重其祀固爲得所劉向有言曰祖宗所立神祇舊典誠未易動又曰古今異制經無明文至尊至重難以疑說正也其意不欲非祖宗舊典以劉向之博通尙難以改作況臣等學不究於天人識尤懵於祀典欲爲參酌恐未得中伏望更令太常卿與學官同詳定庶獲明據從之檢校左僕射太常卿王起廣文博士盧就等獻議曰伏

以九宮貴神位列星座往因致福詔立祠壇降至尊以稱臣就東郊以親拜在祀典雖云過禮庶幾生豈悲無文思福黔黎特申嚴奉誠聖人屈己以安天下之心也厥後祝史不明精誠亦怠禮官建議降處中祠今聖德憂勤期臻壽域兵荒水旱疵癘慘懷愛命台臣緝興墜典伏惟九宮所稱之神即太一攝提軒轅招搖天符青龍咸池太陰天一者也謹案黃帝九宮經及蕭吉五行大義一宮其神太一其星天蓬其卦坎其行水其方白二宮其神攝提其星天芮其卦坤其行土其方黑三宮其神軒轅其星天衝其卦震其行木其方碧四宮其神

招搖其星天輔其卦巽其行木其方綠五宮其神天符其星天禽其卦坤其行土其方黃六宮其神青龍其星天心其卦乾其行金其方白七宮其神咸池其星天柱其卦兌其行金其方赤八宮其神太陰其星天任其卦艮其行土其方白九宮其神天一其星天英其卦離其行火其方紫觀其統八卦運五行土飛於中數轉於極雖敬事迎釐不聞經見而範圍亭育有助昌時以此兩朝親祀而臻百祥也然以萬物之精上為列星星之運行必繫於物貴而居者則必統八氣總萬神斡權化於混茫賦品彙於陰陽與天地日月誠相參也豈得緊賴

於敷祐而屈降於等夷又據太尉攝祀九宮貴神舊儀前七日受誓誡於尚書省散齋四日致齋三日牲用犢祝版御署稱嗣天子臣圭幣樂成比類中祀則無等級今據江都集禮又開元禮蜡祭之日大明夜明二座及朝日夕月皇帝致祝皆率稱臣若以爲非泰壇配祀之時得主日報天之義卑緣厭屈尊用德伸不以著在中祠取類常祀此則中祠用大祠之義也又據太社太稷開元之制列在中祠天寶三載二月十四日敕改爲大祠自後因循復用前禮長慶三年正月禮官獻議始準前敕稱爲大祠唯御署祝文稱天子謹遣某官某昭告

文義以爲殖物粒人則宜增秩致祝稱禱有異方丘不以伸爲大祠遂屈尊稱此又大祠用中祠之禮也參之日月既如彼考之社稷又如此所謂功鉅者因之以殊禮位稱者不敢易其文是前聖後儒陟降之明徵也今九宮貴神既司水旱降福禳災人將賴之追舉舊章誠爲得禮然以立祠非古宅位有方分職既異其司存致祝必參乎等列求之折中宜有變通稍重之儀有以爲比伏請自今已後卻用大祀之禮誓官備物無有降差唯御署祝文以社稷爲本伏緣已稱臣於天帝無二尊故也敕旨依之付所司

天寶十載四月二十九日移黃帝壇於子城內坤地將

親祠祭壇成而止

元宗先天二年封華嶽神爲金天王開元十三年封泰山神爲天齊王天寶五載封中嶽神爲中天王南嶽神爲司天王北嶽神爲安天王六載河瀆封靈源公濟瀆封清源公江瀆封廣源公淮瀆封長源公十載正月四海並封爲王遣國子祭酒嗣吳王祇祭東嶽天齊王太子家令嗣魯王宇祭南嶽司天王祕書監崔秀祭中嶽中天王國子祭酒班景倩祭西嶽金天王宗正少卿李成裕祭北嶽安天王衛尉少卿李澣祭江瀆廣源公京

兆少尹韋恒祭河瀆靈源公太子諭德柳偡祭淮瀆長
源公河南少尹豆盧回祭濟瀆清源公太子率更令嗣
道王鍊祭沂山東安公吳郡太守趙居貞祭會稽山永
興公大理少卿李稹祭吳嶽山成德公潁王府長史甘
守默祭霍山應聖公范陽司馬畢炕祭醫無閭山廣寧
公太子中允李隨祭東海廣德王義王府長史張九章
祭南海廣利王太子中允柳奕祭西海廣潤王太子洗
馬李齊榮祭北海廣澤王取三月十七日一時禮冊元
宗御極多年尚長生輕舉之術於大同殿立眞仙之像
每中夜夙興焚香頂禮天下名山令道士中官合鍊醮

祭相繼於路投龍奠玉造精舍採藥餌眞訣仙蹤滋於歲月肅宗至德二載春在鳳翔改汧陽郡吳山爲西嶽增秩以祈靈助及上元元年聖躬不康術士請改吳山爲華山華山爲泰山華州爲泰州華陰縣爲太陰縣寶應元年復舊

則天長安三年令天下諸州宜教人武藝每年準明經進士例申奏開元十九年於兩京置太公尚父廟一所以漢留侯張良配享中春中秋上戊祭之牲樂之制如文宣天寶六載詔諸州武舉人上省先謁太公廟拜將帥亦告太公廟至肅宗乾元元年太常少卿于休烈奏秋享漢祖廟旁無侍臣而太公乃以張良配子房生漢初佐高祖定

天下時不與太公接古配食廟廷皆其佐命太公人臣也義無配享請以張良配漢祖廟上元元年閏四月又尊為武成王選歷代良將為十哲上元元年尊太公為武成王祭典與文宣王比以歷代良將為十哲象坐侍秦武安君白起漢淮陰侯韓信蜀丞相諸葛亮唐尚書右僕射衛國公李靖司空英國公李勣列於左漢太子少傅張良齊大司馬田穰苴吳將軍孫武魏西河守吳起燕昌國君樂毅列於右以良為配後罷中祀遂不祭建中三年禮儀使顏真卿奏治武成廟請如月令春秋釋奠其追封以王宜用諸侯之數樂奏軒縣詔史館考定可配享者列古今名將凡六十四人圖形焉越相國范蠡齊將孫臏趙信平君廉頗秦將王翦漢相國平陽侯曹參左丞相絳侯周勃前將軍北平太守李廣大司馬冠軍侯霍去病後漢太傅高密侯鄧禹左將軍膠東侯賈復執金吾雍奴侯寇恂伏波將軍新息侯馬援太尉槐里侯皇甫嵩魏征東將軍晉陽侯張遼蜀前將軍漢壽亭侯關羽吳偏將軍南郡太守周瑜丞相婁侯陸遜晉征南大將軍南城侯羊祜撫軍大將軍襄陽侯王濬東晉車騎將軍康樂公謝元前燕太宰錄尚書太原

王慕容恪宋司空武陵公檀道濟梁太尉永寧郡公王僧辯北齊尚書右僕射燕郡公慕容紹宗周大冢宰齊王宇文憲隋上柱國新義公韓擒虎柱國太平公史萬歲唐右武候大將軍鄂國公尉遲敬德右武衛大將軍邢國公蘇定方右武衛大將軍同中書門下平章事韓國公張仁亶兵部尚書同中書門下三品中山公王晙夏官尚書同中書門下三品朔方大總管王孝傑齊相管仲安平君田單趙馬服君趙奢大將軍武安君李牧漢梁王彭越太尉條侯周亞夫大將軍長平侯衛青後將軍營平侯趙充國後漢大司馬廣平侯吳漢征西大將軍陽夏侯馮異建威大將軍好時侯耿弇太尉新豐侯段熲魏太尉鄧艾蜀車騎將軍西鄉侯張飛吳武成將軍南郡太守孱陵侯呂蒙大司馬荊州牧陸抗晉鎮南大將軍當陽侯杜預太尉長沙公陶侃前秦丞相王猛後魏太尉北平王長孫嵩宋征虜將軍王鎮惡陳司空南平公吳明徹北齊右丞相咸陽王斛律光周太傅大宗伯燕國公于謹右僕射鄖國公韋孝寬隋司空尚書令越國公楊素右武候大將軍宋國公賀若弼唐司空河間郡王孝恭禮部尚書聞喜公裴行儉兵部尚書同中書門下三品代國公郭元振朔方節度使兼御史

大夫張齊邱太尉中書令尚父汾陽郡王郭子儀貞元二年刑部尚書關播奏太公古稱大賢下乃置亞聖義有未安而仲尼十哲皆當時弟子今以異時名將列之弟子非類也請但用古今名將配享去亞聖十哲之名自是唯享武成王及留侯而諸將不後祭矣四年兵部侍郎李紓言開元中太公廟以張良配以太常卿少卿三獻祝文曰皇帝遣某敢昭告至上元元年贈大公以王爵祭典同文宣有司遂以太尉獻祝版親署夫太公周之太師張良漢之少傅今至尊屈體於臣佐神何敢歆且文宣百世所宗故樂以宮縣獻以太尉尊師崇道也太公述作止六韜勳業著一代請祝辭不進署改昭告爲教祭留侯爲致祭獻官爲太常卿以下百官議之多請加紓言左司郎中嚴說等議曰按紓援典訓尊畢之節當矣抑猶有未盡夫大名徽號不容慮美而太公兵權奇討之人耳當殷之失德諸侯歸周遂爲佐命祀典不云乎法施於人則祀之如仲尼祖述堯舜憲章文武刪詩書定禮樂使君君臣臣父父子子皆宗之法施於人矣貞觀中以太公兵家者流始令磻溪立廟開元漸著上戊釋奠禮其進不薄矣上元之際執事者苟惑於兵遂封王爵號擬文宜彼於聖人非倫也謂宜去武

成王號復為太公廟奠享之制如紓請刑部員外郎陸
淳等議曰武成王殷臣也紂暴不諫而佐周傾之夫尊
道者師其人使天下之人入是廟登是堂稽其人思其
道則立節死義之士安所奮乎聖人宗堯舜賢夷齊不
法桓文不贊伊尹殆謂此也武成之名與文宣偶非不
刑之典也臣愚謂罷上元追封立廟復磻溪祠有司以
時享斯得矣主領軍大將軍令狐建等二十四人議曰
兵革求請宜右武以起忠烈今特貶損非勸也且追王
爵以時祠爲武教主文武進宗典禮已久改之非也乃
詔以將軍爲獻官餘用紓奏自是以上將軍大將軍爲
三獻

高宗顯慶元年三月辛巳皇后武氏有事於先蠶元宗
先天二年三月辛卯皇后王氏祀先蠶肅宗乾元二年
三月己巳皇后張氏祀先蠶於苑內內外命婦同採焉
皇后歲祀一季春吉巳享先蠶遂以親桑散齋三日於後殿致齋一日於正寢一日於正殿前一日尚舍設御

幄於正殿西序及室中俱東向致齋之日晝漏上水一刻尚儀版奏請中嚴尚服帥司仗布侍衛司賓引內命婦陪位六尚以下各服其服詣後殿奉迎尚儀版奏外辦上水二刻通頃皇后服鈿釵禮衣結佩乘輿出自西房華蓋警蹕皇后即御坐六尚以下侍衛一刻頃尚儀前跪奏稱尚儀妾姓言請降就齋室皇后降坐乘輿入室散齋之日內侍帥內命婦之吉者使蠶於蠶室諸預享者皆齋前享三日尚舍直長設大次於外壝東門之內道北南向命婦及六尚以下次於其後俱南向守宮設外命婦次大長公主長公主公主以下於南壝之外道西三公夫人以下在其南重行異位東向北上陳饌幔於內壝東門之外道南北向前享二日大樂令設宮縣之樂於壝南內壝之內諸女工各位於縣後右校為采桑壇於壇南二十步所方三丈高五尺門出陛向舍量施帷幃於外壝之外四面開門其東門足容厭翟車前享一日內謁者設御位於壇之東南西向望瘞位於西南當瘞埳西向亞獻終獻位於內壝東門之內道南執事者位於其後重行異位西向北上典正位於壇下一位於東南西向一位於西南東向女史各陪其後司贊位於樂縣東北掌贊二人在南差退西面又設司贊

掌贊位於埋埳西南東面南上典樂舉麾位於壇上南陛之西東向司樂位於北縣之間當壇北向內命婦位於終獻之南絕位重行異位西向北上外命婦位於中遺南門之外大長公主以下於道東東西當內命婦差退太夫人以下於道西去道遠近如公主重行異位相向北上叉設御采桑位於壇上東向內命婦采桑位於壇下當御位東北南向西上外命婦采桑位於壇下（[illegible]獻以適下與斟補請入閣）當御位東南北向西上執御鉤筐者位於內命婦之西少南西上內外命婦執鉤筐者位各於其采桑位之後設門外位亨官於東壝之外道南負亨內命婦於享官之東北面西上從亨外命婦於南壝之外道西如設次設酒尊之位於壇上東南隅北向西上御洗於壇南陛東南亞獻之洗又於東南俱北向幣篚於壇上尊坫之所晡後內謁者帥其屬以尊坫欄洗篚罇入設於位升壇者自東陛亨日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀劀牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲五刻司設升設先蠶氏神座於壇上北方南向前亨一日金吾奏請外命婦等應集壇所者縣夜行其應采桑者門入各有女侍者進筐鉤藏之而行其日未明四刻蟈錄搥一鼓為一嚴二刻搥二鼓為再嚴尙儀版奏請中

嚴一刻搥三鼓為三嚴司賓引內命婦入立於庭重行
西面北上六尚以下詣室奉迎尚服負寶內僕進厭翟
車於閤外尚儀版奏外辦馭者執轡皇后服褘衣乘輿
以出華蓋侍衛警蹕內命婦從出門皇后升車尚功進
鉤司製進筐載之內命婦及六尚等乘車從諸翼駕之
宮皆乘馬駕動警蹕不鳴鼓角內命婦宮人以次從其
日三刻尚儀及司醞帥其屬入實尊罍及幣太官令贊
諸籩豆簠簋俎等內謁者帥其屬詣厨奉饌入設於饌
幔內駕將至女相者引享官內典引引外命婦俱就門
外位駕至大次門外迴車南向尚儀進車前跪奏稱尚
儀妾姓言請降車皇后降車乘輿之大次華蓋繖扇尚
儀以祝版進御署出奠於坫尚功司製進受鉤筐以退
典贊引亞獻及從享內命婦俱就門外位司贊帥掌贊
先入就位女相者引尚儀典正及女史祝史與女執尊
罍篚羃者入自東門當壇南北向西上司贊曰再拜掌
贊承傳尚儀以下皆再拜就位司樂帥女工人入典贊
引亞獻終獻女相者引執事者司賓引內命婦內典引
引外命婦入就位皇后停大次半刻頃司言引尚宮立
於大次門外當門北向尚儀版奏外辦皇后出次入自
東門至版位西向立尚宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆

官再拜在位者皆再拜尚宮曰有司謹具請行事樂三
成尚宮曰再拜皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆
再拜壇上尚儀跪取幣於篚興立於尊所皇后自壇南
陛升北面立尚儀奉幣東向進皇后受幣進北向跪奠
於神座少退再拜降自南陛復於位初內外命婦拜訖
女祝史奉毛血之豆立於內壝東門之外皇后己薦幣
乃奉毛血入升自南陛尚儀迎引於壇上進跪奠於神
座前皇后既升奠幣司膳出帥女進饌者奉饌陳於內
壝東門之外皇后既降復位司膳引饌入至階女祝史
跪詣毛血之豆降自東陛以出饌升自南陛尚儀迎引
於壇上設於神座前皇后詣罍洗尚儀跪取匜興沃水
司言跪取盤興承水皇后盥司言跪取巾於篚進以帨
受巾跪奠於篚乃取爵於篚興進授爵尚儀酌罍水司
言奉盤皇后洗爵司言授巾皆如初皇后升自壇南陛
詣酒尊尚儀贊酌醴齊進先蠶氏神座前北向跪奠爵
典少退立尚儀持版進於神座之右東面跪讀祝文皇
后再拜尚儀以爵酌上尊福酒西向進皇后再拜受爵
跪祭酒啐酒奠爵興尚儀帥女進饌者持籩俎進神前
一牲胙肉各置一俎又以籩取黍稷飯共置一籩尚儀
以飯籩胙俎西向以次進皇后每受以授左右乃跪取

爵遂飲卒爵興再拜降自南陛復於位初皇后獻將畢
典贊引貴妃詣罍洗盥手洗爵自東陛升壇酌盎齊於
象尊進神座前北向跪奠爵興少退再拜尚儀以爵酌
福酒進貴妃再拜受爵跪祭遂飲卒爵再拜降自東陛
復位昭儀終獻如亞獻尚儀進神座前跪徹豆司贊曰
賜胙掌贊唱曰衆官再拜在位者皆再拜尚宮曰再拜
皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜尚宮請就
望瘞位司贊帥掌贊就瘞埳西南位皇后至望瘞位西
向立尚儀執篚進神座前取幣自北陛降壝西行詣瘞
埳以幣置於埳司贊曰可瘞埳東西各四人寘土半埳
尚宮曰禮畢請就采桑位尚宮引皇后詣采桑壇升自
西陛東向立初皇后將詣望瘞位司賓引內外命婦采
桑者執鉤筐者皆就位(內外命婦一品各二人二品三品各一人)皇后既至
尚功奉金鉤自北陛升進典製奉筐從升皇后受鉤采
桑典製以筐受之皇后采三條止尚功前受鉤典製以
筐俱退皇后初采桑典製等各以鉤授內外命婦皇后
采桑訖內外命婦以次采女史執筐者受之內外命婦
一品采五條二品三品采九條止典製等受鉤與執筐
者退復位司賓各引內外命婦采桑者以從至蠶室尚
功以桑授蠶母蠶母切之以授婕妤食蠶灑一簿止尚

儀曰禮畢向宮引皇后還大次內外命婦各還其次向儀典正以下俱復執事位司贊曰再拜向儀以下皆再拜出女工人以次出其祝版燔於齊所車駕還宮之明日內外命婦設會於正殿如元會之儀命曰勞酒

舊儀大祭祀宮懸軒懸奏於庭登歌於堂上自至德二載剋復兩京後樂工不備時又艱食諸壇廟祭享空有登歌無壇下庭中樂及二舞

舊儀凡祭享有司行事則太尉奠瓚幣司徒捧俎司空埽除太尉初獻太常卿亞獻光祿卿終獻自上元後南郊九宮神壇太廟備此五官餘仰太常卿攝司空光祿卿攝司徒貴省於事

舊儀有協律郎立於阼階上麾竿以節樂今無協律之

位
舊儀光祿欲爲祭饌將陽燧望日取火謂之明火太牢
皆棧飼於廩犧署以至充腯臨祭視其充瘦謂之省牲
肅宗上元二年九月改元爲元年詔圓丘方澤依恒存
一太牢皇廟諸祠臨時獻熟今昊天上帝太廟一年羊
豕各三餘祭盡隨事辦供以備禮明火棧飼之禮亦不
暇矣

唐書卷第二十八

唐書卷第二十九　　志五

禮五

唐禮四時各以孟月享太廟每室用太牢季冬蜡祭之後以辰日臘享於太廟用牲如時祭三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏又時享之日修七祀於太廟西門內之道南司命戶以春竈以夏門厲以秋行以冬中霤則於季夏迎氣日祀之若品物時新堪進御者所司先送太常與尚食相知簡擇精好者以滋味與新物相宜者配之太常卿奉薦於太廟不出神主仲春薦冰亦如之

前享三日尚舍直長施大次於廟東門之外道北南向守宮設文武侍臣次於其後文左武右俱南向設諸享

官九廟子孫於齋坊內道東近南西向北上文官九品
又於其南東方南方朝集使又於其南謁通典蕃客又
於其南西向北上介公鄰公於廟西門之外近南武官
九品於其南西方北方朝集使又於其南謁通典蕃客
又於其南東向北上前享一日奉禮郎設御位於廟東
陛典二衛謁通東南西向設享官公卿位於東位之內道
南執事者位於其後西向北上御史位於廟門之下一
在東南西向東在西南東向令史各陪其後堂禮郎位
於樂縣東北贊者二人在南差退俱西向協律郎位於
廟堂上前楹之間近西東向太樂令位於北縣之間北
向設從享之官位九廟子孫於享官公卿之南昭穆異
位文官九品以上又於其南東方南方朝集使又於其
南謁通典蕃客又於其南西向北上介公鄰公位於西
門之內道南武官九品於其南少西西方北方朝集使
又於其南謁通典蕃客又於其南東向北上設牲牓於
東門之外如郊之位設尊彝之位於廟堂之上下每座
牟彝一黃彝一犧尊象尊著尊山罍各二在堂上皆於
神座之左獻祖太祖高祖高宗尊彝在前楹間北向懿
祖代祖太宗中宗睿宗尊彝在戶外南向各有坫焉其
壺尊二太尊二山罍四皆在堂下階間北向西上籩鉶

籩豆在堂上俱東側階之北每座四簋居前四簠次之
六登次之六鉶次之籩豆爲後皆以南爲上屈陳而下
御洗在東階東南亞獻又於東南俱北向罍水在洗東
篚在洗西南肆享日未明五刻太廟令服其服布昭穆
之座於戶外自西序以東獻祖太祖高祖高宗皆北廟
南向懿祖代祖太宗中宗睿宗南廟北向每座黼扆莞
席紛純藻席畫純次席黼純左右几享日未明四刻太
廟令良醞令各帥其屬人實尊罍太官令帥進饌者實
諸籩豆簠簋未明三刻奉禮郎帥贊者先入就位贊者
引御史博士宮闈令太祝及令史祝史與執事者入自
東門當階間北向西上奉禮郎日再拜御史以下皆再
拜執尊罍篚羃者各就位贊者引御史諸太祝升自東
階行埽除於堂上令史祝史行埽除於下太廟令帥其
屬陳瑞物太階之西上瑞爲前列次瑞次之下瑞爲後
又陳伐國寶器亦如之皆北向西上藉以席未明二刻
陳腰輿於東階之東每室各二皆西向北上贊者引太
廟令太祝宮闈令帥內外執事者以腰輿升自東階入
獻祖室開埳室太祝宮闈令奉神主各置於輿出置於
座次出懿祖以下神主如獻祖鑾駕將至謁者贊者各
引享官通事舍人分引從享羣官九廟子孫諸方客使

皆就門外位鑾駕至大次門外回輅南向將畢降立輅右侍中請降輅皇帝降輅乘輿之大次通事舍人引文武五品以上從享之官皆就門外位太樂令帥工人二舞入謁者引司空入就位奉禮郎曰再拜司空再拜升自東階行埽除於堂上降行樂縣於下初司空行樂縣謁者贊引各引享官通事舍人分引九廟子孫從享羣官諸方客使入就位皇帝停大次半刻頃侍中版奏外辦皇帝出太常卿引皇帝至廟門外殿中監進鎮珪皇帝執鎮珪近侍者從入皇帝至版位西向立太常卿前曰再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿前曰有司謹具請行事協律郎舉麾鼓柷樂舞九成偃麾戛敔樂止太常卿曰再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜皇帝詣罍洗侍中跪取匜興沃水又跪取盤興承水皇帝搢珪盥手黃門侍郎跪取巾於篚興以帨受巾跪奠於篚又取瓚於篚興門進皇帝受瓚侍中酌水奉盤皇帝洗瓚黃門侍郎授巾如初皇帝拭瓚升自阼階執獻祖尊彝所執尊者舉冪侍中贊酌鬱酒進獻祖神座前北向跪以鬯祼地奠之俛伏興少退北向再拜又就懿祖尊彝所執尊者舉冪侍中取瓚於坫以進皇帝受瓚侍中贊酌鬱酒進鬯祼神

座前南向跪以匏祼地奠之次祼太祖以下皆如懿祖皇帝降自阼階復於版位初羣官已再拜祝史各奉毛血及肝膋之豆立東門外齋郎奉爐炭蕭稷黍各立於其後以次入自正門升自太階諸太祝各迎取毛血肝膋於階上進奠於神座前祝史退立於尊所齋郎奉爐炭置於神座之左其蕭稷黍各置於其下降自阼階以出諸太祝取肝膋燔於爐還尊所皇帝既升祼太官令出帥進饌者奉饌陳於東門之外西向南上謁者引司徒出詣饌所司徒奉獻祖之俎太官令引饌入自正門至於太階祝史俱進徹毛血之豆降自阼階以出諸太祝迎饌於階上設之乃取蕭稷黍擣於脂燔於爐太常卿引皇帝詣罍洗盥手洗爵升自阼階詣獻祖尊彝所執尊者舉冪侍中贊酌汎齊顱陳體進獻祖前北向跪奠爵又詣尊彝所侍中取爵於坫以進酌汎齊進神前北向跪奠爵退立太祝持版進於神右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日孝曾孫開元神武皇帝某敢昭告於獻祖宣皇帝祖妣宣莊皇后張氏皇帝再拜又再拜奠詣懿祖尊彝所酌汎齊進神前南向跪奠爵少西俛伏興又酌汎齊進神前南向跪奠爵少東退立祝史西面跪讀祝文皇帝再拜又再拜次奠太祖代祖高祖

太宗高宗中宗睿宗皆如懿祖乃詣東序西向立司徒
升自阼階立於前楹間北面東上諸太祝各以爵酌上
尊福酒合置一爵太祝持爵授侍中以進皇帝再拜受
爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興諸太祝各帥齋郎進俎太
祝減神前三牲胙肉共置一俎上以黍稷飯共置一籩
授司徒以進太祝又以胙肉授司徒以進皇帝每受以
授左右乃跪取爵飲卒爵侍中進受虛爵以授太祝復
於坫皇帝俛伏興再拜蚶觶攝通降自阼階復於版位
文舞出武舞入初皇帝將復位太尉詣罍洗盥手洗爵
升自阼階詣獻祖尊彝所酌醴齊讌陳醠進神前北向
跪奠爵少東興再拜又取爵於坫酌醴齊進神前北向
跪奠爵少西北向再拜次奠懿祖太祖代祖高祖太宗
高宗中宗睿宗如獻祖乃詣東序西向立諸太祝各以
爵酌福酒合置一爵太祝持爵進於左北向立太尉再
拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫太尉興
再拜復於位初獻太尉亞獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥
洗升酌盎齊終獻如亞獻諸太祝各進徹豆還尊所奉
禮郎曰賜胙贊者曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿
前奏請再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆
再拜樂一成止太常卿前曰禮畢皇帝出門殿中監前

受鎮珪通事舍人謁者贊引各引享官九廟子孫及從
享羣官諸方客使以次出贊引引御史太祝以下俱役
執事位奉禮郎曰再拜御史以下皆再拜以出工人二
舞以次出太廟令與太祝宮闈令帥腰輿升納神主其
祝版燔於齋坊七祀各因其時享司命戶以春竈以夏
中霤以季夏土王之日門厲以秋行以冬時享之日太
廟令布神席於廟庭西門之內道南東向北上設酒尊
於東南罍洗又於東南太廟令良醞令實尊篚太官丞
引饌光祿卿升終獻獻官乃卿事一獻而止其配享功
臣各位於其廟室太階之東少南西向北上並尊二於
坐左設洗於終獻洗東南北向以太官令奉饌廟享已
亞獻然後獻官卽事而助奠者分奠一獻而止若諸位
之享其親廟室服器之數視其品開元十二年著令一
品二品四廟三品三廟五品二廟嫡士一廟庶人祭於
寢及定禮二品以上四廟三品三廟三品以上須兼爵
者亦四廟四廟有始封爲五廟四品五品有兼爵者亦
三廟六品以下達於庶人祭於寢天寶十載京官正員
四品清望及四品五品清官聽立廟勿限兼爵雖品及
而建廟未逮亦聽寢祭廟之制三品以上九架厦兩旁
三廟者五間中爲三室左右厦一間前後虛之無重栱

藻井室皆爲石室一於西牖三之一近南距地四尺容
二主廟垣周之爲南門東門門屋三室而上間以廟增
建神廚於廟東之少南齋院於東門之外少北制勿逾
於廟三品以上有神主五品以上有凡筵牲以少牢羊
家一六品以下特豚不以祖禰貴賤皆子孫之牲牲闕
代以野獸五品以上室異牲六品以下共牲二品以上
室以籩豆十三品以入四品五品以六五品以上室皆
簠二籩二甄二鉶二俎三尊二罍二勻二爵六盤一坫
一簋一牙盤胙俎一祭服三品以上元冕五品以上爵
并六品以下進賢冠各以其服凡祔皆給休五日時享
皆四日散齋二日於正寢致齋一日於廟子孫陪者齋
一宿於家始廟則署主而祔後喪閔乃祔喪二十八月
上旬卜而祔始神事之矣王公之主載以輅夫人之主
以翟車其餘皆以輿天子以四孟臘享太廟諸臣避之
祭仲而不臘三歲一祫五歲一禘若祔若常享若禘祫
卜日齋戒省牲視滌濯鼎鑊享牲質饌三獻飲福受胙
進退之數大抵如宗廟之祀以國官亞終獻無則以親
賓以子弟其後不卜日而筮用亥祭寢者春秋以分冬
夏以至日若祭春分則廢元日然元正歲之始冬至陽
之復二節最重祭不欲數乃廢春分通爲四祠器以烏

滌差小常制祭服以進賢冠主婦花釵禮衣後或改衣冠從公服無則常服凡祭之在廟在寢既畢皆親賓子孫慰主人以常服見若宗子有故庶子攝祭則祝曰孝子某使介子某執其常事通祭三代而宗子卑則以上牲祭宗子家祝曰孝子某為其介子某薦其常事庶子官尊而立廟其主祭則以支庶封官依大宗主祭兄陪於位以廟由弟立己不得延神也或兄弟分官則各祭考妣於正寢凡殤及無後皆祔食於祖無祝而不拜設坐祖左而西向亞獻者奠祝乃奠之一獻而止其後廟制設幄當中南向祔坐無所施皆祭室戶外之東而西向親伯叔之無後者祔曾祖親昆弟及從父昆弟祔於祖親子姪祔於禰寢祭之位西上祖東向而昭穆南北則伯叔之祔者居禰下之穆位北向昆弟從父昆弟居祖下之昭位南向子姪居伯叔之下穆位北向以序尊卑凡殤無後以周親及大功為斷古者廟於大門內秦出寢於陵側故王公亦建廟於墓既廟與居異則宮中有喪而祭三年之喪齊衰大功皆廢祭外喪齊衰以下行之

武德元年五月備法駕迎宣簡公懿王景皇帝元皇帝

神主祔於太廟始享四室貞觀九年高祖崩將行遷祔之禮太宗命有司詳議廟制諫議大夫朱子奢建議曰按漢丞相韋元成奏立五廟諸侯亦同五劉子駿議開七祖邦君降二鄭司農踵元成之轍王子雍揚國師之波分塗並驅各相師祖咸翫其所習好同惡異遂令歷代祧祀多少參差優劣去取曾無畫一傳稱名位不同禮亦異數易云卑高以陳貴賤位矣豈非别嫌疑慎微遠防陵僭尊君卑佐升降無舛所貴禮者義在茲乎若使天子諸侯俱立五廟便是賤可以同貴臣可以濫主名器無準冠屨同歸禮亦異數義將安設戴記又稱禮

有以多爲貴者天子七廟諸侯五廟若天子五廟纔與子男相埒以多爲貴何所表乎愚以爲諸侯立高祖以下幷太祖五廟一國之貴也天子立高祖以上幷太祖七廟四海之尊也降殺以兩禮之正焉前史所謂德厚者流光德薄者流卑此其義也伏惟聖祖在天山陵有日祔祖嚴配大事在斯宜依七廟用崇大禮若親盡之外有王業之所基者如殷之元王周之后稷尊爲始祖儻無其例請三昭三穆各置神主太祖一室考而虛位將待七百之祚遞遷方處庶上依晉宋傍愜人情於是八座奏曰臣聞揖讓受終之后革命創制之君何嘗不

崇親親之義篤尊尊之道虔奉祖宗致敬郊廟自義乖闕里學滅秦庭儒雅既喪經籍湮殄雖兩漢纂修絕業魏晉敦尚斯文而宗廟制度典章散逸習所傳而競偏說執淺見而起異端自昔迄茲多歷年代語其大畧兩家而已祖鄭元者則陳四廟之制述王肅者則引七廟之文貴賤混而莫辨是非紛而不定陛下至德自然孝思罔極孺慕踰匹夫之志制作窮聖人之道誠宜定一代之宏規爲萬世之彝則臣等奉述睿旨討論往載紀七廟者實多稱四祖者蓋寡校其得失昭然可見春秋穀梁傳及禮記王制祭法禮器孔子家語並云天子七

廟諸侯五廟大夫三廟士二廟尚書曰七世之廟可以觀德至於孫卿孔安國劉歆班彪父子孔晁虞喜干寶之徒或學推碩儒或才稱博物商較今古咸以爲然故其文曰天子三昭三穆與太祖之廟而七晉宋齊梁皆依斯義立親廟六豈非有國之茂典不刊之休烈乎若使違羣經之明文從累代之疑議背子雍之篤論尊康成之舊學則天子之禮下偪於人臣諸侯之制上僭於王者非所謂尊卑有序名位不同者也況復禮由人情自非天墜大孝莫重於尊親厚本莫先於嚴配數盡四廟非貴多之道祀逮七世得加隆之心是知德厚者流

光乃可久之高義德薄者流卑實不易之令範臣等參議請依晉宋故事立親廟六其祖宗之制式遵舊典庶承宗之道興於理定之辰尊祖之義成於孝治之日制從之於是增修太廟始崇祔宏農府君及高祖神主并舊四室爲六室二十三年太宗崩將行崇祔之禮禮部尚書許敬宗奏言宏農府君廟應迭毀謹案舊儀漢丞相韋元成以爲毀主瘞埋但萬國宗饗有所從來一旦瘞埋事不允愜晉博士范宣意欲別立廟宇奉征西等主安置其中方之瘞埋頗叶情理事無典故亦未足依又議者或言毀主藏於天府祥瑞所藏本非斯意今謹

準量去祧之外猶有壇墠祈禱所及竊謂合宜今時廟制與古不同共基別室西方為首若在西夾之中仍處尊位祈禱則祭未絕祇享方諸舊儀情實可知宏農府君廟遠親殺詳據舊章禮合迭毀臣等參議遷奉神主藏於夾室本情篤教在理為宏從之其年八月庚子太宗文皇帝神主祔於太廟文明元年八月奉高宗神主祔於太廟始遷宣皇帝神主於夾室垂拱四年正月又於東都立高祖太宗高宗三廟四時享祀如京廟之儀別立崇先廟以享武氏祖考則天尋又令所司議立崇先廟室數司禮博士崇文館學士周悰希旨請立崇先

廟爲七室其皇室太廟減爲五室春官侍郎賈大隱奏曰臣竊準秦漢皇太后臨朝稱制并據禮經正文天子七廟諸侯五廟葢百王不易之義萬代常行之法未有越禮違古而擅裁儀注者也今周悰別引浮議廣述異文直崇臨朝權儀不依國家常度升崇先之廟而七降國家之廟而五臣聞皇圖廣闢實崇宗社之尊帝業宏基實等山河之固伏以天步多艱時逢遏密代天理物自古有之伏惟皇太后親承顧託憂勤黎庶納孝慈之請垂矜撫之懷實所謂光顯大猷恢崇聖載其崇先廟室合同諸侯之數國家宗廟不合輒有移變臣之愚直

並依正禮周悰之請實乖古義則天由是且止天授二
年則天既革命稱帝於東都改制太廟爲七室奉武氏
七代神主祔於太廟改西京太廟爲享德廟四時唯享
高祖已下三室餘四室令所司閉其門廢其享祀之禮
又改西京崇先廟爲崇尊廟其享祀如太廟之儀萬歲
登封元年臘月封嵩山迴親謁太廟明年七月又改京
崇尊廟爲太廟仍改太廟署爲清廟臺加官員崇其班
秩聖厤二年四月又親祀太廟由赦東都城內中宗卽
位神龍元年正月改享德廟依舊爲京太廟五月遷武
氏七廟神主於西京之崇尊廟東都創置太廟太常博

士張齊賢建議曰昔孫卿子云有天下者事七代有一國者事五代則天子七廟古今達禮故尚書稱七代之廟可以觀德祭法稱王立七廟一壇二墠王制云天子七廟三昭三穆與太祖（二墠以下據英華補）之廟而七莫不尊始封之君謂之太祖太祖之廟百代不遷祫祭之禮毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖之室太祖東向昭南向穆北向太祖者（三字據英華補）商之元王周之后稷是也太祖之外更無始祖但商自元王以後十有四代至湯而有天下周自后稷以後十有七代至武王而有天下其間代數既遠遷廟親廟皆出太祖之後故

得合食有序尊卑不差其後漢高祖受命無始封祖卽以高皇帝爲太祖太上皇高帝之父立廟享祀不在昭穆合食之列爲尊於太祖故也魏武創業文帝受命亦卽以武帝爲太祖其高祖太皇處士君等並爲屬尊不在昭穆合食之列晉宣創業武帝受命亦卽以宣帝爲太祖其征西豫章穎川京兆府君等並爲屬尊不在昭穆合食之列歷茲已降至於有隋宗廟之制斯禮不改故宇文氏以文皇帝爲太祖隋室以武元皇帝爲太祖國家誕受天命累葉重光景皇帝始封唐公實爲太祖中間代數既近列在三昭三穆之內故皇家太廟唯有

六室其宏農府君宣光二帝尊於太祖親盡則遷不在昭穆合食之數今皇極再造孝思罔寧奉二月二十九日敕七室已下依舊號尊崇又奉三月一日敕旣立七廟須尊崇始祖速令詳定者伏尋禮經始祖卽是太祖太祖之外更無始祖周朝太祖之外以周文王爲始祖不合禮經或有引白虎通義云后稷爲始祖文王爲太祖武王爲太宗及鄭元註詩雍序云太祖謂文王以爲說者其義不然何者彼以禮王者祖有功宗有德周人祖文王而宗武王故謂文王爲太祖耳非祫祭羣主合食之太祖今之議者或有欲立涼武昭王爲始祖者殊

爲不可何者昔在商周稷卨始封湯武之興祚由稷卨故以稷卨爲太祖卽皇家之景皇帝是也涼武昭王勳業未廣後主失國土宇不傳景皇帝始封實基明命今乃舍封唐之盛烈崇西涼之遠構考之前古實乖典禮魏氏不以曹參爲太祖晉氏不以殷王卭爲太祖宋氏不以楚元王爲太祖齊梁不以蕭何爲太祖陳隋不以胡公楊震爲太祖則皇家安可以涼武昭王爲太祖乎漢之東京大議郊祀多以周郊后稷漢當郊堯制下公卿議議者多同帝亦然之杜林正議獨以爲周室之興祚由后稷漢業特起功不緣堯祖宗故事所宜因循竟

從林議又傳稱欲知天上事問長人以其近之武德貞觀之時主聖臣賢其去涼武昭王蓋亦近於今矣當時不立者必不可立故也今既年代寖遠方復立之是非三祖二宗之意實恐景皇失職而震怒武昭虛位而不答非社稷之福也宗廟事重禘祫禮崇先王以之觀德或者不知其說既灌而往孔子不欲觀之今朝命惟新宜應慎禮祭如神在理不可誣請準敕加太廟為七室享宣皇帝以備七代其始祖不合別有尊崇太常博士劉承慶尹知章又議云謹案王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七此載籍之明文古今之通制皇唐稽

考前範詳採列辟崇建宗靈式遵斯典但以開基之主受命之君王迹有淺深太祖有遠近湯文祚基稷禼太祖代遠出乎昭穆之上故七廟可全若夏繼唐虞功非由縣漢除秦項力不因堯及魏晉經圖周隋撥亂皆勛隆近代祖業非遠受命始封之主不離昭穆之親故舉立宗祊罕聞全制夫太祖以功建昭穆以親崇有功百代而不遷親盡七葉而當毀或以太祖代淺廟數非備更於昭穆之上遠立合遷之君曲從七廟之文深乖迭毀之制皇家千齡啓旦百英華作四注會要作六非葉重光景皇帝濬德基唐代數猶近號雖崇於太祖親尚列於昭穆且

臨六室之位未申七代之尊是知太廟當六未合有七故先朝惟有宣光景元神堯文武六代親廟大帝登遐神主升祔於廟室以宣皇帝代數當滿準禮合遷今止有光皇帝已下六代親廟非是天子之廟數不當有七本由太祖有遠近之異故初建有多少之殊敬惟三后臨朝代多儒雅神祊事重禮豈虛存規模可沿理難變革宣皇既非始祖又廟無祖宗之號親盡既遷其廟不合重立若禮終運往建議復崇實逆王制之文不合先朝之旨請依貞觀之故事無改三聖之宏規光崇六室不虧古義時有制令宰相更加詳定禮部尚書祝欽明

等奏言博士三人自分兩議張齊賢以始祖同太祖不合更祖昭王劉承慶以王制三昭三穆不合重崇宣帝臣等商量請依張齊賢以景皇帝爲太祖依劉承慶尊崇六室制從之尋有制以孝敬皇帝爲義宗升祔於太廟其年八月崇祔光皇帝太祖景皇帝代祖元皇帝高祖神堯皇帝太宗文武聖皇帝皇考高宗天皇大帝皇兄義宗孝敬皇帝於東都之太廟躬行享獻之禮二年駕還京師太廟自是亦崇享七室仍改武氏崇尊廟爲崇恩廟明年二月復令崇恩廟一依天授時享祭時武三思用事密令安樂公主諷中宗故有此制尋又特令

武氏崇恩廟齋郎取五品子充太常博士楊孚奏言太
廟齋郎承前只七品已下子今崇恩廟齋郎既取五品
子即太廟齋郎作何等級上曰太廟齋郎亦準崇恩廟
置孚奏曰崇恩廟爲太廟之臣太廟爲崇恩廟之君以
臣準君猶爲僭逆以君準臣天下疑懼孔子曰名不正
則言不順言不順則事不成事不成則禮樂不興禮樂
不興則刑罰不中刑罰不中則人無所措手足故君子
名之必可言也伏願無惑邪言以爲亂始其事乃寢崇
恩廟至睿宗踐祚乃廢毀之景雲元年冬將葬中宗孝
和皇帝於定陵中書令姚元之吏部尚書宋璟奏言準

禮大行皇帝山陵事終卽合祔廟其太廟第七室先祔
皇兄義宗孝敬皇帝哀皇后裴氏神主伏以義宗未登
大位崩後追尊神龍之初乃特令遷祔春秋之義國君
卽位未踰年者不合列敘昭穆又古者祖宗各別立廟
孝敬皇帝恭陵旣在洛州望於東都別立義宗之廟遷
祔孝敬皇帝哀皇后神主命有司以時享祭則不違先
旨又協古訓人神允穆進退得宜在此神主望入夾室
安置伏願陛下以禮斷恩制從之及旣葬祔中宗孝和
皇帝和思皇后趙氏神主於太廟其義宗卽於東都從
善里建廟享祀時又追尊昭成肅明二皇后於親仁里

別置儀坤廟四時享祭開元四年睿宗崩及行祔廟之禮太常博士陳貞節蘇獻等奏議曰謹案孝和皇帝在廟七室已滿今睿宗大聖眞皇帝是孝和之弟甫及仲冬禮當遷祔但兄弟入廟古則有焉遞遷之禮昭穆須正謹案禮論太常賀循議云兄弟不相爲後也故殷之盤庚不序於陽甲而上繼於先君漢之光武不嗣於孝成而上承於元帝又曰晉惠帝無後懷帝承統懷帝自繼於世祖而不繼於惠帝其惠帝當同陽甲孝成別出爲廟又曰若兄弟相後則共是一代昭穆位同至其當遷不可兼毀二廟此蓋禮之常例也荀卿子曰有天下

者事七代謂從禰已上也尊者統廣故恩及遠祖若傍容兄弟上毀祖考此則天子有不得全事於七代之義矣孝和皇帝有中興之功而無後嗣請同殷之陽甲漢之成帝出爲別廟時祭不虧大祫之辰合食太祖奉睿宗神主升祔太廟上繼高宗則昭穆永貞獻祼長序制從之初令以儀坤廟爲中宗廟尋又改造中宗廟於太廟之西貞節等又以肅明皇后不合與昭成皇后配祔睿宗奏議曰禮宗廟父昭子穆皆有配座每室一帝一后禮之正儀自夏殷而來無易茲典伏惟昭成皇后有太姒之德已配食於睿宗則肅明皇后無啓母之尊自

應別立一廟謹案周禮云奏夷則歌小呂以享先妣者姜嫄是也姜嫄是帝嚳之妃后稷之母特為立廟名曰閟宮又禮論云晉伏系之議云晉簡文鄭宣后既不配食乃築宮於外歲時就廟享祭而已今肅明皇后無祔配之位請同姜嫄宣后別廟而處四時享祭如舊儀制從之於是遷昭成皇后神主祔於睿宗之室惟留肅明神主於儀坤廟時太常卿姜皎復與禮官上表曰臣聞敬宗尊祖享德崇恩必也正名用光時憲禮也伏見太廟中則天皇后配高宗天皇大帝題云天后聖帝武氏伏尋昔居寵秩親承顧託因攝大政事乃從權神龍之

初已去帝號岑羲等不閑政體復題帝名若又使帝號長存恐非聖朝通典夫七廟者高祖神堯皇帝之廟也父昭子穆祖德宗功非夫帝子天孫乘乾出震者不得升祔於斯矣但皇后祔廟配食高宗位號舊章無宜稱帝今山陵日近升祔非遙請申陳告之儀因除聖帝之字直題云則天皇后武氏詔從之時祭別造義宗廟將作大匠韋湊上疏曰臣聞王者制禮是曰規模規模之興實資師古師古之道必也正名惟名與實固當相副其在宗廟禮之大者豈可失哉禮祖有功而宗有德祖宗之廟百代不毀故殷太甲曰太宗太戊曰中宗武丁

曰高宗周宗文王武王漢則文帝爲太宗武帝爲世宗其後代有稱宗皆以方制海內德澤可宗列於昭穆期於不毀稱宗之義不亦大乎況孝敬皇帝位止東宮未嘗南面聖道誠冠於儲副德教不被於寰瀛立廟稱宗恐非合禮況別起寢廟不入昭穆稽諸祀典何義稱宗而廟號義宗稱之萬代以臣庸識竊謂不可望更令有司詳定務合於禮於是太常請以本謚孝敬爲廟稱從之五年正月元宗將行幸東都而太廟屋壞乃奉七廟神主於太極殿元宗素服避正殿輟朝三日親謁神主於太極殿而後發幸東都乃敕有司修太廟明年廟成

元宗還京行親祔之禮時有司撰儀注以祔祭之日車駕發宮中元宗謂宋璟蘇頲曰祭必先齊所以齊心也據儀注祭之日發大明宮又以質明行事縱使侵星而發猶是移辰方到質明之禮其可及乎又朕不宿齋宮即安正殿情所不敢宜於廟所設齋宮五日赴行宮宿齋六日質明行事庶合於禮璟等稱聖情深至請即奉行詔有司改定儀注景雲中（三字譌衍）元宗自齋宮步詣太廟入自東門就立位樂奏九成升自阼階行祼獻之禮至睿宗室俯伏嗚咽侍臣莫不流涕有河南府人孫平子詣闕上言中宗孝和皇帝既承大統不合遷於別廟

元宗令宰相召平子與禮官對定可否太常博士蘇獻等固執前議平子口辨所引咸有經據獻等不能屈時蘇頲知政事以獻是其從祖之兄頗黨助之平子之議竟不得行平子論竟不已遂謫平子為康州都城尉仍差使領送至任不許東西平子之任尋卒時雖貶平子議者深以其言為是至十年正月下制曰朕聞王者乘時以設教因事以制禮沿革以從宜為本取舍以適會為先故損益之道有殊質文之用斯異且夫至德之謂孝所以通乎神明大事之謂祀所以虔乎宗廟國家握紀命厤重光累盛四方由其繼明七代可以觀德朕嗣

守丕業祇奉睿圖聿懷昭事罔不卹祀嘗覽古典詢諸舊制遠則夏殷事異近則漢晉道殊雖禮文之不一固嚴敬之無二朕以爲立愛自親始敎人睦也立敬自長始敎人順也是知朕率於禮緣於情或敎以道存或禮從時變將因宜以創制豈沿古而限今况恩以降殺而疏廟以遷毀而廢雖式聽古訓禮則不違而永言孝思情所未足享嘗則止豈愛崇而禮備有禱而祭非德盛而流永其祧室宜列爲正室使親而不盡遠而不祧廟以貌存宗由尊立俾四時式薦不間於毀主百代靡遷匪惟於始廟所謂變以合禮動而得中嚴配之典克崇

肅雍之美茲在又兄弟繼及古有明文今中宗神主猶
居別處詳求故實當宁不安移就正廟用章大典仍創
立九室宜令所司擇日啓告移遷十一年春元宗還京
師下制曰崇建宗廟禮之大者聿追孝饗德莫至焉今
宗以立尊親無遷序永惟嚴配致用蠲潔棟宇式崇祼
奠斯授顧茲薄德獲承禋祀不躬不親曷展誠敬宜用
八月十九日祇見九室於是追尊宣皇帝為獻祖復列
於正室光皇帝為懿祖并還中宗神主於太廟及將親
祔會雨而止乃令所司行事其京師中宗舊廟便毀拆
之東都舊廟始移孝敬神主祔焉其從善里孝敬舊廟

亦令毀拆二十一年元宗又特令遷肅明皇后神主祔於睿宗之室仍以舊儀坤廟爲肅明觀大厤十四年十月代宗神主將祔禮儀使顏眞卿以元皇帝代數已遠準禮合祧請遷於西夾室其奏議曰王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七又禮器云有以多爲貴者天子七廟又伊尹曰七代之廟可以觀德此經典之明證也七廟之外則曰去祧爲壇去壇爲墠故歷代儒者制迭毀之禮皆親盡宜毀伏以太宗文皇帝七代之祖高祖神堯皇帝國朝首祚萬葉所承太祖景皇帝受命於天始封於唐元本皆在不毀之典代祖元皇帝地非開

統親在七廟之外代宗皇帝升祔有日元皇帝神主禮
合祧遷或議者以祖宗之名難於迭毀昔漢朝近古不
敢以私滅公故前漢十二帝爲祖宗者四而已至後漢
漸違經意子孫以推美爲先自光武已下皆有廟號則
祖宗之名莫不建也安帝信讒害大臣廢太子及崩無
上宗之奏後自建武以來無毀者因以陵號稱宗至桓
帝失德尚有宗號故初平中左中郎蔡邕以和帝以下
功德無殊而有過差不應爲宗餘非宗者追尊三代皆
奏毀之是知祖有功宗有德存至公之義非其人不居
葢三代立禮之本也自東漢已來則此道衰矣魏明帝

自稱烈祖論者以爲逆自稱祖宗故近代此名悉爲廟號未有子孫踐祚而不祖宗先王者以此明之則不得獨據兩字而爲不合祧遷之證假令傳祚百代豈可上崇百代以爲孝乎請依三昭三穆之義永爲通典寶應二年升祔元宗肅宗則獻祖懿祖已從迭毀伏以代宗睿文孝皇帝卒哭而祔則合上遷一室元皇帝代數已遠其神主準禮當祧至禘祫之時然後享祀於是祧元皇帝於西夾室祔代宗神主焉永貞元年十一月德宗神主將祔禮儀使杜黄裳與禮官王涇等請遷高宗神主於西夾室其議曰自漢魏已降沿革不同古者祖有

功宗有德皆不毀之名也自東漢魏晉迄於陳隋漸違經意子孫以推美爲先光武已下皆有祖宗之號故至於迭毀親盡禮亦迭遷國家九廟之尊皆法周制伏以太祖景皇帝受命於天始封元本德同周之后稷也高祖神堯皇帝國朝首祚萬葉所承德同周之文王也太宗文皇帝應天靖亂垂統立極德同周之武王也周人郊后稷而祖文王宗武王聖唐郊景皇帝祖高祖而宗太宗皆在不遷之典高宗皇帝今在三昭三穆之外謂之親盡新主入廟禮合迭遷藏於從西第一夾室每至禘祫之月合食如常於是祧高宗神主於西夾室祔德

宗神主爲元和元年七月順宗神主祔有司疑於遷毀
太常博士王涇建議曰禮經祖有功宗有德皆不毀之
名也惟三代行之漢魏已降雖曰祖宗親盡則遷無功
亦毀不得行古之道也昔夏后氏十五代祖顓頊而宗
禹殷人七代祖契而宗湯周人三十六王以后稷爲太
祖祖文王而宗武王聖唐德厚流廣遠法殷周奉景皇
帝爲太祖祖高祖而宗太宗皆在百代不遷之典故代
宗升祔遷代祖也德宗升祔遷高宗也今順宗升祔中
宗在三昭三穆之外謂之親盡遷於太廟夾室禮則然
矣或議者以則天太后革命中宗復而興之不在遷藏

之例臣竊未喻也昔者高宗晏駕中宗奉遺詔自儲副而陟元后則天太后臨朝廢爲廬陵王聖厤元年太后詔復立爲皇太子屬太后聖壽延長御下日久奸臣擅命紊其紀度敬暉桓彥範等五臣俱唐舊臣匡輔王室翊中宗而承大統此乃子繼父業是中宗得之而且失之母授子位是中宗失之而復得之二十年間再爲皇太子復踐皇帝位失之在已得之在已可謂革命中興之義殊也又以周漢之例推之幽王爲犬戎所滅平王東遷周不以平王爲中興不遷之廟其例一也漢呂后專權產祿秉政文帝自代邸而立之漢不以文帝爲中

興不遷之廟其例二也霍光輔（霍光上及此下闕文）遷之廟其例三也伏以中宗孝和皇帝於聖上爲六代伯祖尊非正統廟亦親盡爰及周漢故事是與中興功德之主不同奉遷夾室固無疑也是月二十四日禮儀使杜黃裳奏曰順宗皇帝神主已升祔太廟告祧之後即合遞遷中宗皇帝神主今在三昭三穆之外準禮合於太廟從西第一夾室每至禘祫之日合食如常於是祧中宗神主於西夾室祔順宗神主焉有司先是以山陵將畢議遷廟之禮有司以中宗爲中興之君當百代不遷之位宰臣召史官蔣武問之武對曰中宗以宏道元年於高宗

柩前卽位時春秋已壯矣及母后篡奪神器潛移其後賴張柬之等同謀國祚再復此蓋同於反正恐不得號爲中興之君凡非我失之自我復之謂之中興漢光武晉元帝是也自我失之因人復之晉孝惠孝安是也今中宗於惠安二帝事同卽不可爲不遷之主也有司又云五王有再安社稷之功今若遷中宗廟則五王永絕配享之例武曰凡配享功臣每至禘祫年方合食太廟居常卽無享禮今遷中宗神主而禘祫之年毀廟之主並陳於太廟此則五王配食與前時如一也有司不能答十五年四月禮部侍郎李建奏上大行皇帝謚曰聖

神章武孝皇帝廟號憲宗先是河南節度使李夷簡上
議曰王者祖有功宗有德大行皇帝戡削寇逆累有武
功廟號合稱祖陛下正當決在宸斷無信齷齪書生也
遂詔下公卿與禮官議其可否太常博士王彥威奏議
大行廟號不宜稱祖宜稱宗從之其月禮部奏准貞觀
故事遷廟之主藏於夾室西壁南北三間第一間代祖
室第二間高宗室第三間中宗室伏以山陵日近睿宗
皇帝祧遷有期夾室西壁三室外無置室處準江都集
禮古者遷廟之主藏於太室北壁之中今請於夾室北
壁以西爲上置睿宗皇帝神主石室制從之長慶四年

正月禮儀使奏謹案周禮天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七荀卿曰有天下者祭七代有一國者祭五代則知天子上祭七廟典籍通規祖功宗德不在其數國朝九廟之制法周之文太祖景皇帝始爲唐公肇基天命義同周之后稷高祖神堯皇帝創業經始化隋爲唐義同周之文王太宗文皇帝神武應期造有區夏義同周之武王其下三昭三穆之外是親盡之祖雖有功德禮合祧遷禘祫之歲則從合食此疑是穆宗升祔上祧元宗之議此下疑闕文制從之開成五年禮儀使奏謹案天子七廟祖功宗德不在其中國朝制度太廟九室伏以太祖景皇帝受封

於唐高祖太宗創業受命有功之主百代不遷今文宗
元聖昭獻皇帝升祔有時代宗睿文孝武皇帝是親盡
之祖禮合祧遷每至禘祫合食如常從之會昌元年六
月制曰朕近因載誕之日展承顏之敬太皇太后謂朕
曰天子之孝莫大於丕承人倫之義莫大於嗣續穆宗
睿聖文惠孝皇帝厭代已久星霜屢遷祔宮曠合食之
禮惟帝深濡露之感宣懿皇太后長慶之際德冠後宮
夙表沙麓之祥實茂河洲之範先朝恩禮之厚中壼莫
偕況誕我聖君纘承昌運已協華於先帝方延祚於後
昆思廣貽謀庶宏博愛爰從舊典以慰孝思當以宣懿

皇太后祔太廟穆宗睿聖文惠孝皇帝之室率是彝訓
其敬承之朕祇奉慈旨載深感咽宜令宣示中外咸使
聞知會昌六年五月禮儀使奏武宗昭肅皇帝祔廟并
合祧遷者伏以自敬宗文宗武宗兄弟相及已歷三朝
昭穆之位與承前不同所可疑者其事有四一者兄弟
昭穆同位不相爲後二者已祧之主復入舊廟三者廟
數有限無後之主則宜出置別廟四者兄弟既不相爲
後昭爲父道穆爲子道則昭穆同班不合異位據春秋
文公二年躋僖公何休云躋升也謂西上也惠公與莊
公當同南西上隱桓與閔僖當同北西上孔穎達亦引

此義釋經又賀循云殷之盤庚不序陽甲漢之光武上繼元帝晉元帝簡文皆用此義毀之蓋以昭穆同位不可兼毀二廟故也尚書曰七代之廟可以觀德且殷家兄弟相及有至四帝不及祖禰何容更言七代於理無矣二者今已兄弟相及同爲一代矯前之失則合復祔代宗神主於太廟或疑已祧之主不合更入太廟者按晉代元明之時已遷豫章頴川矣及簡文即位乃元帝之子故復豫章潁川二神主於廟又國朝中宗已祔太廟至開元四年乃出置別廟至十年置九廟而中宗神主復祔太廟則已遷復入亦可無疑三者廟有定數無

後之主出置別廟者按魏晉之初多同廟蓋取上古清廟一宮尊遠神祇之義自後晉武所立之廟雖云七主而實六代蓋景文同廟故也又按魯立姜嫄文王之廟不計昭穆以尊尚功德也晉元帝上繼武帝而惠懷愍三帝時賀循等諸儒議以爲別立廟親遠義疎都邑遷異於理無嫌也今以文宗乘代纔六七年武宗甫邇復土遽移別廟不齒祖宗在於有司非所宜議四者添置廟室按禮論晉太常賀循云廟以容主爲限無拘常數故晉武帝時廟有七主六代至元帝明帝廟皆十室及穆簡二帝皆至十一室自後雖遷故祔新大抵以七代

爲準而不限室數伏以江左大儒通賾覩奥事有明據固可施行今若不行是議更以迭毀爲制則當上不及高曾未盡之親下有忍臣子恩義之道今備討古今參校經史上請復代宗神主於太廟以存高曾之親下以敬宗文宗武宗同爲一代於太廟東間添置兩室定爲九代十一室之制以全臣子恩敬之義庶協大順之宜得變禮之正折古今之紛互立羣疑之杓指俾因心廣孝永燭於皇明昭德事神無虧於聖代敕曰宗廟事重實資參詳宜令尚書省兩省御史臺四品以上官大理卿京兆尹等集議以聞尚書左丞鄭涯等奏議曰夫禮

經垂則莫重於嚴配必參損益之道則合典禮之文況有明徵是資折衷伏自敬宗文宗武宗三朝嗣位皆以兄弟考之前代理有顯據今謹詳禮院所奏並上稽古文旁摭史氏協於通變允謂得宜臣等商議請依禮官所議從之大中三年十一月制追尊憲宗順宗謚號事下有司太常博士李稠奏請別造憲宗順宗神主改題新謚上疑其事詔都省集議右司郎中楊發都官員外郎劉彥模等奏考尋故事無別造神主改題之例事在楊發傳時宰臣奏改造改題並無所據酌情順理題則爲宜況今士族之家通行此例雖尊卑有異而情理則

同望就神主改題則爲通允依之黃巢犯長安僖宗避狄於成都府中和元年夏四月有司請享太祖已下十一室詔公卿議其儀太常卿牛叢與儒者同議其事或曰王者巡狩以遷廟主行如無遷廟之主則祝奉幣帛皮珪告於祖禰遂奉以出載於齋車每舍奠焉今非巡狩是失守宗廟夫失守宗廟則當罷宗廟之事叢疑之將作監王儉太子賓客李匡乂虞部員外郎袁皓建議同異及左丞崔厚爲太常卿遂議立行廟以元宗幸蜀時道宮元元殿之前架幄幕爲十一室又無神主題神版位而行事達禮者非之以爲止之可也明年乃特造

神主以祔行廟光啓元年十二月二十五日僖宗再幸
寶雞其太廟十一室并祧廟八室及孝明太皇太后等
別廟三室神主緣宗正寺官屬奉之隨駕鄠縣
爲賊所劫神主法物皆遺失三年二月車駕自興元還
京以宮室未備權駐鳳翔禮院奏皇帝還宮先謁太廟
今宗廟焚毀神主失墜請準禮例修奉者禮院獻議曰
按春秋新宮災三日哭傳曰新宮宣公廟也三日哭禮
也按國史開元五年正月二日太廟四室摧毀時神主
皆存迎奉於太極殿安置元宗素服避正殿寶應元年
肅宗還京師以宗廟爲賊所焚於光順門外設次向廟

哭歷檢故事不見百官奉慰之儀然上旣素服避殿百官奉慰亦合情禮竊循故事比附參詳恐須宗正寺具宗廟焚毀及神主失墜事由奏皇帝素服避殿受慰訖輟朝三日下詔委少府監擇日依禮新造列聖神主如此方似合宜伏緣採栗須十一月漸恐遲晚修奉使宰相鄭延昌具議中書門下奏曰伏以前年冬再有震驚俄然巡幸主司宗祏迫以蒼黃伏緣移蹕鳳翔未敢陳奏今則將迴鑾輅皆舉典章清廟再營孝思咸備伏請降敕命所司參詳典禮修奉敕曰朕以涼德祇嗣寶圖不能上承天休下正人紀兵革競興於寓縣車輿再越

於藩垣宗廟震驚烝嘗廢闕敬修典禮倍切哀摧宜付所司又修奉太廟使宰相鄭延昌奏太廟大殿十一室二十三間十一架功績至大計料支費不少兼宗廟制度有數難爲損益今不審依元料修奉爲復更有商量請下禮官詳議太常博士殷盈孫奏議言如依元料難以速成況祭藏方虛須資變禮竊以至德二年以新修太廟未成其新造神主權於長安殿安置便行饗告之禮如同宗廟之儀以俟廟成方爲遷祔今京城除充大內及正衙外別無殿宇伏聞先有詔旨欲以少府監大廳權充太廟其廳五間伏緣十一室於五間之中陳設

隘狹請更接續修建成十一間以備十一室薦饗之所其三太后廟即於少府監取西南屋三間以備三室告饗之所敕旨從之大順元年將行禘祭有司請以三太后神主祔饗於太廟三太后者孝明太皇太后鄭氏宣宗之母也恭僖皇太后王氏敬宗之母也貞獻皇太后蕭氏文宗之母也三后之崩皆作神主有故不當入太廟當時禮官建議並置別廟每年五享及三年一祫五年一禘皆於本廟行事無奉神主入太廟之文至是亂離之後舊章散失禮院憑曲臺禮欲以三太后祔享太廟博士殷盈孫獻議非之曰臣謹案三太后憲宗穆宗

之后也二帝已祔太廟三后所以立別廟者不可入太廟故也與帝在位皇后別廟不同今有司誤用王彥威曲臺禮禘別廟皇后於太廟乖戾之甚臣竊究事體有五不可曲臺禮云別廟皇后禘祫於太廟祔於祖姑之下此乃皇后先崩已造神主夫在帝位如昭成肅明元獻昭德之比昭成肅明之崩也睿宗在位元獻之崩也元宗在位昭德之崩也肅宗在位四后於太廟未有本室故創別廟當爲太廟合食之主故禘祫乃奉以入饗其神主但題云某謚皇后明其後太廟有本室卽當遷祔帝方在位故皇后暫立別廟耳本是太廟合食之祖

故禘祫乃升太廟未有位故祔祖姑之下今恭僖貞獻二太后皆穆宗之后恭僖會昌四年造神主合祔穆宗廟室時穆宗廟已祔武宗母宣懿皇后神主故為恭僖別立廟其神主直題云皇太后明其終安別廟不入太廟故也貞獻太后大中元年作神主立別廟其神主亦題為太后並與恭僖義同孝明咸通五年作神主合祔憲宗廟室憲宗廟已祔穆宗之母懿安皇后故孝明亦別立廟是懿宗祖母故題其主為太皇太后與恭僖貞獻亦同不同帝在位后先作神主之例今以別廟太后神主禘祭升享太廟一不可也曲臺禮別廟皇后禘祫

於太廟儀注云內常侍奉別廟皇后神主入置於廟庭
赤黃褥位奏云某謚皇后禘祫祔享太廟然後以神主
升今卽須奏云某謚太皇太后且太廟中皇后神主二
十一室今忽以皇太后入列於昭穆二不可也若但云
某謚皇后卽與所題都異神何依憑三不可也古今禮
要云舊典周立姜嫄別廟四時祭薦及禘祫於七廟皆
祭惟不入太祖廟為別魏文昭甄后明帝毋廟及寢依
姜嫄之廟四時及禘皆與諸廟同此舊禮明文得以為
證今以別廟太后禘祫於太廟四不可也所以置別廟
太后以孝明不可與懿安並祔憲宗之室今禘享乃處

懿安於舅姑之上五不可也且祫合祭也合猶不入太祖之廟而況於禘乎竊以爲並皆禘於別廟爲宜且恭僖貞獻二廟比在朱陽坊禘祫赴太廟皆須備法駕典禮甚重儀衛至多威遲之時纍遇大饗耳目相接歲代未遙人皆見聞事可詢訪非敢以臆斷也或曰以三廟故禘祫於別廟或可矣而將來有可疑焉謹案睿宗親盡已祧今昭成肅明二后同在夾室如或後代憲宗穆宗親盡而祧三太后神主其得不入夾室乎若遇禘祫則如之何對曰此又大誤也三太后廟若親盡合祧但當閟而不享安得處於夾室禘祫則就別廟行之歷代

已來何嘗有別廟神主復入太廟夾室乎禘祫禮之大者無宜錯失宰相孔緯曰博士之言是也非禮院所奏儀注今已敕下大祭日近不可遽改且依行之於是遂以三太后祔祫太廟違禮者譏其大謬至今未正

會昌六年十一月太常博士任疇上言去月十七日饗德明興聖廟德廟直候論狀稱懿祖室在獻祖室之上當時雖以爲然便依行事猶牒報監察使及宗正寺請遇祭詳窺玉牒如有不同卽相知聞奏爾後伏檢高祖神堯皇帝本紀伏審獻祖爲懿祖之昭懿祖爲獻祖之穆昭穆之位天地極殊今廟室奪倫不卽陳奏然尚爲

苟且罪不容誅仍敕修撰朱儔檢討王皡研精詳覆得報稱天寶二年制追尊咎繇為德明皇帝涼武昭王為興聖皇帝十載立廟至貞元十九年制從給事中陳京右僕射姚南仲等一百五十八人之議以為禘祫是祖宗以序之祭凡有國者必尊太祖今國家以景皇帝為太祖太祖之上施於禘祫不可為位請按德明興聖廟共成四室祔遷獻懿二祖謹尋儔等所報即當時表奏並獻居懿上伏以德尊謚為孝君臣嚴敬有司慎恪是歲以還不當失序四十餘載理難尋詰伏祈聖鑒即亟詔敕具禮遷正其月日又奏曰伏聞今月十三日敕以臣

所奏獻懿祖二室倒置事宜令禮官集議聞奏者臣去月十七日緣遷太廟祫饗太祖景皇帝已下尊主準貞元十九年所祔獻懿祖於德明廟其爲四室準元敕各於本室行享禮審知獻祖合居懿祖之上昭穆方正其時親見獻祖之室倒居懿祖之下於後徧校圖籍質見差殊遂敢聞奏今奉敕宜令禮官集議聞奏者臣得奉禮郎李岡太祝柳仲年協律郎諸葛畋李滻檢討官王暐修撰朱儔博士閔慶之等七人狀稱謹案高祖神堯皇帝本紀及皇室圖譜并武德貞觀永徽開元已來諸禮著在甲令者並云獻祖宣皇帝是神堯之高祖懿祖

光皇帝是神堯皇帝之曾祖以高曾辨之則獻祖是懿祖之父懿祖是獻祖之子即博士任疇所奏倒祀不虛臣等伏乞即垂詔敕具禮遷正其事遂行僖宗自興元還京夏四月將行禘祭有司引舊儀禘德明興聖二廟及獻祖懿祖神主祔德明興聖廟通爲四室黃巢之亂廟已焚毀及是將禘俾議其儀博士殷盈孫議曰臣以德明等四廟功非創業義止追封且於今皇帝年代極遙昭穆甚遠可依晉韋宏屋毀乃已之例因而廢之敕下百僚都省會議禮部員外郎薛昭緯奏議曰伏以禮貴從宜過猶不及祀有常典禮當據經謹案德明追尊

實為遐遠徵諸歷代莫有其倫自古典禮該詳無踰周室后稷實始封之祖文王乃建極之君且不聞后稷之前別議立廟以至二漢則可明徵劉累梁魏則近有蕭曹稽彼簡書並無追號追於興聖事非有據蓋以始王於涼遂列為祖類長沙於後漢之代等楚元於宋高之朝悉無尊祀之名足為懿章之驗重以獻祖懿祖皆非宗有德而祖有功親盡宜祧理當毀瘗遷於二廟亦出一時且武德之初議宗廟之事神堯聽之太宗參之碩學通儒森然在列而不議立臯陶涼武昭之廟蓋知其非所宜立也尊太祖代祖為帝而以獻祖為宣簡公懿

祖爲懿王卒不加帝號者謂其親盡則毁明矣春秋左氏傳孔子在陳聞魯廟災曰其桓僖乎已而果然蓋以親盡不毁宜致天災炯然之徵不可忽也據太常禮院狀所引至德二年克復後不作宏農府君廟神主及晉韋宏屋朽乃已之議頗爲明據深協禮經其與聖等四室請依禮院之議奉敕敬依典禮付所司

開元二十三年正月制以籩豆之薦或未能備物宜令禮官學士詳議具奏太常卿韋縚請宗廟之奠每室籩豆各加十二又今之酌獻酒爵制度全小僅無一合執持甚難請稍令廣大其郊祀奠獻亦準此仍望付尚書

省集衆官詳議務從折衷於是兵部侍郎張均及職方郎中韋述等建議曰謹案禮祭統曰凡天之所生地之所長苟可薦者莫不咸在水草陸海三牲八簋昆蟲之異草木之實陰陽之物皆備薦矣聖人知孝子之情深而物類之無限故爲之節制使祭有常禮物有其品器有其數上自天子下至公卿貴賤差降無相踰越百代常行無易之道也又案周禮膳夫掌王之食飲膳羞食用六穀膳用六牲飲用六清羞用百有二十品珍用八物醬用百有二十甕則與祭祀之物豐省本殊左傳曰享以訓恭儉宴以示慈惠恭儉以行禮慈惠以布政又

曰享有體薦宴有折俎杜預曰享有體薦爵盈而不飲豆乾而不食宴則相與食之享之與宴猶且異文祭奠所陳固不同矣又案周禮籩人豆人各掌四籩四豆之實供祭祀與賓客所用各殊據此數文祭奠不同常時其來久矣且人之嗜好本無憑準宴私之饌與時遷移故聖人一切同歸於古雖生平所嗜非禮亦不薦也平生所惡是禮卽不去也楚語曰屈到嗜芰有疾召宗老而屬曰祭我必以芰及卒宗老將薦芰屈建命去之曰祭典有之國君有牛享大夫有羊饋士有豚犬之奠庶人有魚炙之薦籩豆脯醢則上下安之不羞珍異不陳

庶侈不以私欲干國之典遂不用此則禮外之食前賢不敢薦也今欲取甘旨之物肥濃之味隨所有者皆充祭用苟踰舊制其何限焉雖籩豆有加豈能備也傳曰大羮不致粢食不鑿昭其儉也書曰黍稷非馨明德惟馨事神在於虔誠不求厭飫三年一禘不欲黷也三獻而終禮有成也風有采蘋采蘩雅有行葦泂酌守以忠信神其舍諸若以今之珍饌平生所習求神無方何必師古簠簋可去而盤盂杯案當在御矣韶濩可息而箜篌箏笛當在奏矣凡斯之流皆非正物或興於近代或出於蕃夷耳目之娛本無則象用之宗廟後嗣何觀欲

爲永式恐未可也且自漢已降諸陵皆有寢宮歲時朔望薦以常饌此旣常行亦足盡至孝之情矣宗廟正禮宜依典故卒情變革人情所難又按舊制一升曰爵五升曰散禮器稱宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散此明貴小賤大示之節儉又按國語觀射父曰郊禘不過繭栗烝嘗不過把握夫神以精明臨人者也所求備物不求豐大苟失於禮雖多何爲豈可舍先王之遺法徇一時之所尚廢棄禮經以從流俗裂冠毀冕將安用之且君子愛人以禮不求苟合況在宗廟敢忘舊章請依古制庶可經久禮部員外郎楊仲昌議曰謹案禮曰夫

祭不欲煩煩則黷亦不欲簡簡則怠又鄭元云人生尚褻食鬼神則不然神農時雖有黍稷猶未有酒醴及後聖作爲醴酪猶存元酒示不忘古春秋曰蘋蘩薀藻之菜潢汙行潦之水可羞於王公可薦於鬼神又曰大羹不和粢食不鑿此明君人者有國奉先敬神嚴享豈肥濃以爲尚將儉約以表誠則陸海之物鮮肥之類旣非禮文之情而變作者之法皆充祭用非所詳也易曰樽酒簋貳納約自牖此明祭存簡易不在繁奢所以一樽之酒貳簋之奠爲明祀也抑又聞之夫義以出禮禮以體政違則有紊是稱不經薦肥濃則褻味有登加邊爵

則事非師古與其別行新制寧如謹守舊章時太子賓客崔沔戶部郎中楊伯成左衛兵曹劉秩等皆建議以爲請依舊禮不可改易於是宰臣等具沔逃等議以奏元宗曰朕承祖宗休德至於享祀粢盛實思豐潔禮物之具諒在昭忠其非芳潔不應法制者亦不可用以是更令太常量加品味韋縚又奏請每室加籩豆各六每四時異品以當時新菓及珍羞同薦制可之又酌獻酒爵元宗令用龠升一升合於古義而多少適中自是常依行焉

後漢世祖光武皇帝葬於原陵其子孝明帝追思不已

永平元年乃率諸侯王公卿正月朝於原陵親奉先后陰氏粧奩篋笥悲慟左右侍臣莫不嗚咽梁武帝父丹陽尹順之追尊爲太祖文帝先葬丹徒亦尊爲建陵梁書武帝紀建寧陵武帝即大位後大同十五年梁紀在十年且大同亦無十五年亦朝於建陵有紫雲蔭覆陵上食頃方滅梁主著單衣介幘設次而拜望陵流哭淚之所霑草皆變色陵傍有枯泉至時而水流香潔因謂侍臣曰陵陰石虎與陵俱創二百餘年二百字當誤恨小可更造碑石柱麟并二陵中道門爲三闔園陵職司並賜一級奉辭諸陵哭踊而拜周太祖文帝葬於成陵其子明帝初立元年十二月謁

於成陵高祖神堯皇帝葬於獻陵貞觀十三年正月乙
巳太宗朝於獻陵先是日宿設黃麾仗周衛陵寢至是
質明七廟子孫及諸侯百僚蕃夷君長皆陪列於司馬
門內皇帝至小次降輿納履哭於闕門西面再拜慟絶
不能興禮畢改服入於寢宮親執饌閱視高祖及先后
服御之物匍匐牀前悲慟左右侍御者莫不歔欷初甲
辰之夜大雨雪及皇帝入陵院悲號哽咽百辟哀慟是
時雪益甚寒風暴起有蒼雲出於山陵之上俄而流布
天地晦冥至禮畢皇帝出自寢宮步過司馬門北泥行
二百餘步於是風靜雪止雲氣歇滅天色開霽觀者竊

議以爲孝感之所致焉是日曲赦三原縣及從官衛士等大辟已下已發覺未發覺皆釋其罪免民一年租賦八十已上及孝子順孫義夫節婦鰥寡孤獨有篤疾者賜物各有差宿衛陵邑中郎將士齋員及三原令已下各賜爵一級丁未至自獻陵己酉朝於太極殿庚戌會羣臣奏功成慶善及破陣之樂

永徽二年有司言先帝時獻陵既三年惟朔望冬至夏伏臘清明社上食今昭陵喪期畢請上食如獻陵從之六年正月朔高宗謁昭陵行哭就位再拜擗踊畢易服謁寢宮入寢哭踊進東階西向拜號久乃薦太牢之饌加珍羞拜哭奠饌閱服御而後辭行哭出寢北門御小輦還顯慶五年詔歲春秋季一巡宜以三公行陵太常少卿貳之太常給鹵簿仍著於令始貞觀禮歲以春秋仲月巡陵至武后時乃以四季月生日忌日遣使詣陵起居景龍二年右臺侍御史唐紹上書曰禮不

祭墓唐家之制春秋仲月以使具鹵簿衣冠巡陵天授
之後乃有起居遂為故事夫起居者參候動止事生之
道非陵寢法請停四季及生日忌日起居準式二時巡
陵手敕曰乾陵歲冬至寒食以外使二忌以內使朔奉
佗陵加詔奏至是又獻昭乾陵皆月祭太常博士彭景
直上疏曰禮無日祭陵惟宗廟月有祭故王者設廟祧
壇墠為親疎多少之數立七廟一壇一墠曰考廟曰王
考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧享嘗乃
止去祧為壇去壇為墠有禱焉祭之無禱乃止又譙周
祭志天子始祖高祖曾祖祖考之廟皆月朔加薦以象
平生朔食謂之月祭二祧之廟無月祭則古皆無日祭
者今諸陵朔望食則近於古之殷事諸節日食近於古
之薦新鄭注禮記殷事月朔半薦新之奠也又既大祥
郎四時焉此其祭皆在廟近代始以朔望諸節祭陵寢
唯四時及臘五享廟考經據禮因無日祭於陵唯漢七
廟議京師自高祖下至百帝與太上皇悼皇考陵旁立
廟閣各有寢便殿故日祭於寢月祭於便殿元帝時貢
禹以禮節煩數頗罷郡國廟丞相韋元成等又議七廟
外寢園皆無復議者亦以祭不欲數宜復古四時祭於
廟後劉款引春秋傳曰祭月祀時享歲貢祖禰則日祭

曾高則月祀二祧則時享壇墠則歲貢後漢陵寢之祭無傳焉魏晉以降皆不祭墓國家諸陵日祭請停如禮疏奏天子以語侍臣曰禮官言諸陵不當日進食夫禮以人情沿革何專古爲乾陵宜朝晡進奠加故昭獻二陵日一進或所司苦於費可減朕常膳爲之開元十五年敕宣皇帝光皇帝陵以縣令檢校州長官歲一巡又敕歲春秋巡陵公卿具仗出城至陵十里復

開元十七年十一月丙申親謁橋陵皇帝望陵涕泣左右並哀感進奉先縣同赤縣以所管陵三百戶供陵寢三府兵馬供衛曲赦縣內大辟罪已下戊戌謁定陵己亥謁獻陵壬寅謁昭陵乙巳謁乾陵戊申車駕還宮大赦天下流移人並放還左降官移近處百姓無出今年地稅之半每陵取側近六鄉以供陵寢皇帝謁陵行宮距陵十里設坐於齋室設小次於陵所道西南大次於寢西南侍臣次於大次

西南陪位者次又於西南皆東向文官於北武官於南
朝集使又於其南皆幄地之宜前行二日遣太尉告於
廟皇帝至行宮即齋室陵令以王冊進署設御位於陵
東南隅西向有闕簾之閣則隨地之宜又設位於寢宮
之殿東陛之東南西向尊坫陳於堂戶東南百官行從
宗室客使位神道左右寢宮則分方序立大次前其日
未明五刻陳黃麾大仗於陵寢三刻行事官及宗室親
五等諸親三等以上并客使之當陪者就位皇帝奉服
乘馬華蓋繖翰侍臣騎從詣小次步出次至位所拜又
再拜在位皆再拜又再拜少選太常卿請齋皇帝再拜
又再拜奉禮曰奉辭在位者再拜皇帝還小次乘馬詣
大次仗衛列立以侯行百官宗室諸親客使序立次前
皇帝步至寢宮南門仗衛止乃入錄東序進殿陛東南
位再拜升自東階北向再拜又再拜入省服玩扶拭帳
贊進太半之饌加珍羞皇帝出尊所酌酒人三奠爵北
向立太祝二人待玉冊於戶外東向跪讀皇帝再拜又
再拜乃出戶當前北向立太常卿請辭皇帝再拜出東
門還大次宿行宮若太子諸王公主陪葬柏城者皆祭
寢殿東廡功臣陪葬者祭東序為位奠饌以有司行事
或皇后從謁則設大次寢宮東先朝妃嬪次於大次南

大長公主諸親命婦之次又於其南皆東向又以行帷
具障謁所內謁者設皇后位於寢宮東大次前少東先
朝妃嬪位西南各於次東司贊位妃嬪東北皆東向皇
帝既發行宮皇后乘四望車之大次改服假髻帛練單
衣內典引導妃嬪以下就位皇后再拜陪者皆拜少選
送辭又拜陪者皆拜皇后還寢東大次陪者退皇后御
欽禮衣乘輿諸寢宮先朝妃嬪大長公主以下從至北
門降輿入大次諸寢殿前西階之西妃嬪公主位於西
司贊位妃嬪東北皆東向皇后再拜在位者皆拜皇后
錄西階入室諸先帝前再拜復諸先后前再拜進省先
后服坑退西廟東向立進負皇帝出乃降西階位辭再
拜妃嬪皆拜諸大次更衣皇帝過乃出寢宮北門乘車
還夫子不躬諸則以太常卿行陵所司撰日車府令具
輻車一馬清道青衣闔扇曲蓋繖列俟於太常寺門設
次陵南百步道東西向右按令具蘢器以備汎埽太常
卿公服乘車奉禮郎以下從至次設卿位北門外之左
陵官位卿東南執事又於其南皆西向奉禮郎位陵官
之西贊引二人房南太常卿以下再拜在位皆拜謁者
導卿贊引導衆官入奉行復位皆拜出乘車之他陵有
芝治則命之凡闔陵之制皇祖以上至太祖陵皆朔望

上食元日冬至寒食伏臘社各一祭皇考陵朔望及節祭而日進食又薦新於諸陵其物五十有六品始將進御所司必先以送太常與尚食滋味薦之如宗廟

皇帝初至橋陵質明柏樹甘露降曙後祥煙徧空皇帝謁昭陵陪葬功臣盡來受饗風吹颯颯若神祇之所集陪位文武百僚皆聞先聖歎息功臣蹈舞之聲皆以為至孝所感二十三年詔獻昭乾定橋五陵朔望上食歲冬至寒食各日設一祭若節與朔望忌日合即準其節祭料橋陵日進半羊食二十七年敕公卿巡陵乘輅其令太僕寺陵給輅二乘及仗明年制以宣皇帝光皇帝景皇帝元皇帝追尊號謚有制而陵寢所奉未稱建初啟運陵如興寧永康陵置署官陵戶春秋仲月分命公卿巡謁二十九年詔建初啟運興寧永康陵歲四時八節所司與陵署具食進

天寶二年八月制自今已後每至九月一日薦衣於陵寢又常以寒食薦餳粥雞毬鞲車五月五日薦衣扇十三載改

獻昭乾定橋五陵署爲臺其署令改爲臺令加舊一級

大曆十四年禮儀使顏眞卿奏今元陵請朔望節祭日薦如故事奏陵惟朔望歲冬至寒食伏臘社一祭而罷日食制曰可貞元四年國子祭酒包佶言歲二月八月公卿朝拜諸陵陵臺所由導至陵下禮畧無以盡恭於是太常約舊禮草定日所司先撰吉日公卿輅車鹵簿就太常寺發抵陵南道東設次西向北上公卿既至次奉禮郎設位北門外之左陵官位其東南執事官又於其南謁者導公卿典引導衆官就位皆拜公卿衆官以次奉行拜而還故事朝陵公卿發天子視事不廢十六年拜陵官發會董晉卒廢朝是後公卿發乃因之不祀事元和元年禮儀使杜黃裳請如故事豐陵日祭崇陵唯祭朔望節日伏臘二年宰臣建言禮有著定後世徇一時之慕過於煩并故陵廟有薦新而節有遣使請歲太廟以時享朔望上食諸陵以朔望奠親陵以朝晡奠其餘享及忌日告陵皆停

唐書卷第二十九